

تطور الفكر العربي الحديث

(الجزء الثاني)

د. عبد السلام محمد الشاذلي

على سبيل التقديم...

لأن المعرفة أهم من الثروة وأهم من القوة فى عالمنا المعاصر وهى الركيزة الأساسية فى بناء المجتمعات لمواكبة عصر المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للجميع دالة على الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً ورجالاً ونساءً..

وكان صدور مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع منذ عام ١٩٩٤ إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كاضخم مشروع نشر لروائع الأدب العربى من أعمال فكرية وإبداعية وايضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة.

هكذا كانت مكتبة الأسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الأمة على منافذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما أنتجته عبقرية هذه الأمة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية..

إن مكاتب العناوين وملايين النسخ من أهم منابع الفكر والثقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الأسرة فى الأسواق بأسعار رمزية أثبتت التجربة أن الأبدى تتخطاها وتنتظرها فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مظهر حضارى رائع يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن يأخذ مكانه اللائق بين الأمم فى عالم أصبحت السيادة فيه لمن يملك المعرفة وليس لمن يملك القوة.

وللعام الثالث تواصل مكتبة الأسرة إشعاعها الثقافى حيث تقدم هذا العام ١٧٢ كتاباً فى سبع سلاسل يصدر منها ما يقارب ١٨ مليون نسخة كتاب فى أضخم مشروع ثقافى قومى تشهده مصر الحديثة..

د. سمير سرحان

(ج)

كانت عنايتنا فيما سبق تتركز أساسا حول بيان الأسس الموضوعية في حركة الإصلاح الديني ، الإسلامي ومقارنتها بحركة الإصلاح الديني المسيحي . مع تحديد الفروق الخاصة بين تلك الحركتين وكذلك مع تحديد الفروق الخاصة بين خطتي الأفغاني ومحمد عبده في الإصلاح الديني .

ولكن ثمة نقطة هامة تتعلق بالأسس الفكرية والفلسفية لحركة الإصلاح الديني عند محمد عبده والأفغاني ، يجب التعرض لها ، وذلك لمعرفة التأثيرات اللاحقة عند بعض المفكرين العرب سواء كان هذا التأثير بالرفض أو القبول أو التطوير لفكرة الأستاذ الامام . الا أن موقفا نقديا من التيار الفكري للامام محمد عبده ، نجده عند بعض المفكرين الشوام ، كموقف الأستاذ فرح انطوان كما نجد تطورا للفكر الفلسفي في حركة الإصلاح الديني في المنهج النفساني أو الذاتي عند الأستاذ العقاد فالى أى مدى يتفق ذلك والأسس الفكرية لحركة الإصلاح الديني عند الأفغاني ومحمد عبده ؟

من المعروف أن جهود الأفغاني ومحمد عبده لم تقف عند حد بعث التراث العربي القديم ، كالفلسفة الإسلامية بمدارسها الكبرى عند الكندي ، والفارابي ، وابن سينا ، وابن رشد أو بمدارس وفرق « علماء الكلام » والتوحيد والتصوف .

تطور الفكر ج ٢ - ١٠٣

بل ان تلك الجهود العلمية تجاوزت ذلك التراث الفكرى ،
لكى تتعرف على العلوم الحديثة من فلسفة ورياضة ومنطق وفلك
وطبيعة ، وأيضاً على فلسفة التاريخ والاجتماع والحضارة .

فلقد كان الأفغانى (واسم الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية
وخصوصاً الفلسفة وفلسفة تاريخ الاسلام والتمسك الاسلامى ،
وسائر أحوال الاسلام ، وكان يعرف اللغات الأفغانية والفارسية
والعربية والتركية والفرنساوية جيداً مع الإلمام باللغتين الانجليزية
والروسية . وكان كثير المطالعة لم يفته كتاب فى آداب الأمم وفلسفة
أخلاقهم الا طالع) (١) .

ولقد تنقف الأفغانى بمبادئ (العلوم العربية والتاريخ وعلوم
الشريعة من تفسير وحديث وفقه واصول وكلام وتصوف ، والعلوم
العقلية من منطق وحكمة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية وحكمة
نظرية طبيعية والهيئة والعلوم الرياضية وحساب وهندسة وجبر
وهيئة أفلاك ونظريات الطب والتشريح) (٢) .

سبقت الإشارة الى ثقافة الشيخ محمد عبده وسعة اطلاعه
على علوم « الأمم الراقية » والى انه درس بعناية تاريخ الاجتماع
وأسس العمران ، ولقد قام بتدريس مادة التاريخ بدار العلوم اثر
عودته الى مصر بعد منفاه . كما اقترح تدريس « مقدمة ابن خلدون »
بالأزهر . . ذلك بالإضافة الى ثقافة عربية اسلامية عميقة . سواء
فى الفلسفة الاسلامية أو الأدب العربى واليه يعود الفضل فى نشر
عيون التراث اللغوى والأدبى ، فلقد ساعد على طبع وتحقيق كتاب
« المخصص » لابن سيده ، وهو معجم لغوى فريد فى اللغة العربية ،

(١) المرجع نفسه . ص ٦٧ .

(٢) المرجع نفسه ص ٦٦ .

يتناول المادة اللغوية حسب معانيها لاحتساب ترتيبها الهجائي ، كما ساعد على نشر كتاب « دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني بالإضافة الى شرحه « لنهج البلاغة » .

والأستاذ الامام (هو الذى عهد الى الأستاذ سيد المرصفي في تدريس كتب الأدب بالأزهر ، امثال كتاب الكامل للبرد ، وديوان الحماسة لأبى تمام ، ولم يكن ذلك معروفا من قبل ، فكان عمله هذا سببا في نهضة أدبية واضحة تأثر بها كثير من الأدباء البارزين وتلاميذهم) (١) .

والأستاذ سيد المرصفي هو أحد الأساتذة الذين يدين لهما الدكتور طه حسين بحياته الأدبية ، الى جانب المستشرق الايطالي « تالينو » . كما سنرى فيما بعد .

أما عن دراسة الامام محمد عبده لتاريخ الاجتماع ونواميس العمران ، فهذا مما لاشك فيه ، فالأستاذ محمد عبده هو أول من اقترح تدريس « مقدمة ابن خلدون » بالأزهر وهي دراسة أصيلة لقوانين تطور المجتمع كما وصلت الى قيمتها في نهاية القرون الوسطى واذا كان مفهوم القوى المحركة للتاريخ عند ابن خلدون يقوم على أساس « الصراع بين العصبية » سواء بين القبائل أو الأمم ، وهو مفهوم يتفق ومستوى تطور المعرفة في العصور الوسطى أى في القرن الرابع عشر الميلادي . فان الأستاذ الامام قد استطاع أن يقف للقوى المحركة للتاريخ يتفق ومستوى تطور المعرفة في العصر الحديث .

وهو مفهوم بوضوح أن القوى المحركة للتاريخ هي قوى « الصراع بين الطوائف الاجتماعية » من أجل السيطرة على « الملكية الاجتماعية »

(١) أحمد أمين : زعماء الإصلاح . ص ٣٣٤ .

بصفة عامة ، والملكية العقارية ، بصفة خاصة وهو مفهوم لم تتوصل
اليه المعرفة التاريخية الحديثة الا فى أوائل القرن التاسع عشر .
خاصة بعد أن كشفت حوادث الثورة الفرنسية الكبرى فى عام
١٧٨٩ عن حقيقة الواقع التاريخى للعلاقات الاجتماعية الحديثة .

ولقد اتضح هذا الواقع التاريخى للمؤرخين الفرنسيين فى
مرحلة ما يطلق عليها فى تاريخ فرنسا - مرحلة العودة - أى عودة
« آل بوربون » الى الحكم بعد أن اسقطتهم الثورة الفرنسية الكبرى
فى عام ١٧٨٩ م . وهى الفترة التى تمتد من ١٨١٤ - ١٨٣٠) .

ولقد فهم المؤرخون الفرنسيون وقتئذ ان مفتاح تاريخ فرنسا
خاصة وتاريخ المجتمع الانسانى عامة يتوقف على فهم العلاقات
الاجتماعية ، وتطور الملكية العقارية ، والصراع بين الفئات والطوائف
الاجتماعية .

ومن أشهر مؤرخى فرنسا فى مرحلة العودة : فرنسوجيزو
Guizot (١٧٨٧ - ١٨٧٤) و « ميشيلية » Michelet
(١٧٩٨ - ١٨٧٤) ومينيه Mignet (١٧٩٦ - ١٨٨٤) .
و « تير » Thiers (١٧٩٧ - ١٨٧٧) و « تيرى » Thierry
(١٧٩٥ - ١٨٥٦) .

وقبل أن نتعرف على مفاهيم مؤرخى فرنسا فى مرحلة العودة
يجب أن تشير الى كيفية تعرف الأستاذ الامام على الفكر التاريخى
الحديث فلقد كان محمد عبده (يسارع الى مطالعة ما يعرب من
الكتب . . وقد كان فيما كتبه فى جريدة الأهرام الأسبوعية فصل
فى تقرير كتاب - « التحفة الأدبية فى تاريخ الممالك الأوربية »
الذى هو تعريب لكتاب :

l'histoire de la civilisation en Europe et en France.

تاريخ المدينة في أوروبا وفرنسا « لمؤلفه الوزير فرانسوا جيزو ، بقلم
الخواجة حنين نعمة الله خورى (١) .

ويعود الفضل الى مؤرخى فرنسا فى مرحلة العودة من :جيزو
وميشلية الى تييرى فى الكشف عن القوى المحركة الأساسية للتاريخ
الحديث . من حيث هى قوى نضال الشعوب والطوائف المضطهدة
ضد مستقليها من الأمراء والملوك والاقطاعيين والبرجوازيين . ولقد
اهتموا (بتاريخ الفكر الحضارى للشعوب لا بتاريخ الملوك
والارستقراطيين كما كانت عليه الحال من قبل) (٢) وتبين لهم فى
(عهود الاقطاع فى العصور الوسطى عهود اضطهاد ، حين كان
الفلاحون فريسة النهب والأذى وفى عصر « لويس الرابع عشر »
الذى كان يطلق عليه : العصر الذهبى ، ماخلف المظهر مما هو من
آثار الملكية المطلقة (٣) .

غير أن ما بذله مؤرخوا فرنسا فى مرحلة العودة ، من جهود
جبارة فى كشف الصراع بين الطوائف الاجتماعية على انه المحرك
الجوهري للتاريخ الا انهم لم يقدموا تفسيراً علمياً لنشأة تلك الطبقات
الاجتماعية ذاتها .

فنتيجة هذا الصراع الاجتماعى لا يتوقف - لديهم - على درجة
تطور المجتمع من الناحية الموضوعية ، بل تتوقف فى النهاية على
ما يطلق عليه اسم « الطبيعة الانسانية » لتلك الطوائف أو بعبارة
أدق فان نتيجة الصراع الاجتماعى تتوقف عندهم على درجة التقدم

(١) الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق : محمد عبده . دار المعارف بمصر
١٩٤٦ . ص ٨٣ .

(٢) د . محمد غنيمى هلال : الأدب المقارن ط ٣ - ١٩٦٢ الأنجلو المصرية
ص ٢٥٠ .

(٣) المرجع نفسه . ص ٢٠٥ ، ٢٥١ .

الفكرى لهذه الفئة الاجتماعية أو تلك • فعلى أساس تقدم الادراك
الانسانى يتوقف التقدم الحضارى عامة •

فنحن هنا مازلنا فى حدود النظرة المثالية للتاريخ ، ولكن فى
حدود أكثر عمقا وأوسع شمولاً • لذلك كان تفسير مؤرخى فرنسا
فى مرحلة العودة لنشأة الطبقات الاجتماعية وبالتالى لمصائرهما
التاريخية تفسيراً رومانتيكياً • وهذا مما دفع بعض الدارسين الى أن
يعد « ميشليه » Michelet الذى يقترب اسمه عادة « بجيزو » -
(مثالا للمؤرخ الرومانتيكى) (١) •

فنتيجة الصراع الاجتماعى عند هؤلاء المؤرخين لا تحددها درجة
تطور المجتمع من الناحية الموضوعية بل (نتيجة الهضم والتمثيل
للماضى الانسانى الحضارى » ونتيجة ادراك كل شعب أو أمة للموقف
الانسانى أدراكاً يتوقف عليه تخلف الأمة أو تقدمها ، وقد يترتب
على هذا الادراك تقدم الانسانية جمعاء) (٢) •

فالآن نحن عند حد القول بأن نشأة الأمم وتقدمها يرتبط بتقدم
الفكر أو الادراك البشرى •

ولكن مما لاشك فيه ان كتاب جيزو « تاريخ المدينة فى أوروبا
وفرنسا » والذى عرب تحت عنوان النهضة الأدبية فى تاريخ الممالك
الأوربية • والذى كتب عنه الأستاذ الامام تقرظاً بجريدة الأهرام
القديمة ، قد أثر تأثيراً بالغا فى فهم محمد عبده للتاريخ الحديث •
وهو فهم قد وسع من ادراكه للقوى المحركة للمجتمع الحديث •
وان كان هذا الادراك لم يخلص نهائياً من بعض الجوانب الذاتية
والمثالية •

(١) المرجع نفسه • ص ٢٥٠ •

(٢) المرجع نفسه • ص ٢٤٨ •

كان موقف الأفغاني ومحمد عبده تجاه العلوم الطبيعية
يتناسب مع موقفهما تجاه العلوم التاريخية والاجتماعية ، بمعنى انه
« الموقف الوسط » بين المذاهب الحديثة والمذاهب القديمة .

فنظرية التطور كما صاغها داروين لا تقبل عند الأفغاني
ومحمد عبده في رسالة « الرد على الدهريين » التي ترجمها الامام من
الفارسية الى العربية في عام ١٨٨٥ م - لا تقبل كلية ولا ترفض
كلية .

ويحدد الشيخ رشيد رضا في كتابه « تاريخ الأستاذ الامام »
هذا « الموقف الوسط » للأفغاني ومحمد عبده تجاه العلوم الطبيعية
بقوله :

(يشتبه على الجاهل الفرق بين رأى السيد في النشؤ ورأى
داروين ، فقد حكى الأستاذ الامام عن درس السيد للاشارات
ما نصه : وأثبت أن الانسان نوع من أنواع الحيوانات الأرضية
(لا كما يزعم أرباب الأوهام كالصينيين وقدماء الفرس من أنهم أبناء
السماء فيتذكر من له فطنة) وانه قد أتى حين من الدهر وهو على
مقربة منها ينشأ نشأتها ، ويسير في سيرتها فإذا قابلنا
هذا القول برده على المادتين الذين يقولون انه لا فرق بين الانسان
وبقية الحيوانات يتجلى لنا ان مذهبه وسط بين المذاهب في ذلك ،
وهو ان الانسان حيوان مترق من جهة وملك أرضى من جهة أخرى
أى انه جامع لخواص الجنسين) (١) .

(١) محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ج ١ ط ١
مطبعة المنار سنة ١٩٣١ م ص ٨١ .

وكان موقف الأفغانى ومحمد عبده تجاه الفلسفة يتشابه أيضا مع موقفها تجاه العلوم التاريخية والطبيعية ، أى انه الموقف الوسط بين مذاهب الفلاسفة ومذاهب علماء الكلام والمتصوفة .

ولقد أخذ محمد عبده عن الافغانى - كما سبقت الإشارة « الفلسفة والمنطق والحكمة الشرقية » . والمقصود بالحكمة الشرقية هنا ، الفلسفة المشرقية ، نسبة الى المشرق العربى وهى الفلسفة الاسلامية التى تبدأ من الكندى والفارابى ، الى ان تصل الى قمة تطورها فى فلسفة الشيخ الرئيس ابن سينا . فى حين يطلق على فلسفة « ابن باجه » « وابن طفيل » « وابن رشد » الحكمة المغربية ، نسبة المغرب العربى .

وتأثر الافغانى ومحمد عبده بالفلسفة المشرقية مالا جدال فيه . فلقد أشار الشيخ رشيد رضا فيما سبق الى ما رواه الأستاذ امام عن « درس السيد للإشارات » ان درس السيد جمال الدين الأفغانى لكتاب « الإشارات والتنبيهات » لابن سينا . وكان الافغانى يعرف فى مصر أيضا بأنه (يقوم بتدريس فلسفة « ابن سينا ») (١) .

ولا نريد الخوض فى تيارات الفلسفة الاسلامية ومدارسها ، لأن ذلك ليس مجال بحثنا ولكننا سنشير بصورة موجزة الى تأثيرها فى الفكر العربى الحديث خاصة عند الافغانى ومحمد عبده . كما سنشير الى تأثير الفلسفة الاسلامية بالواقع الاجتماعى السياسى فى القرنين الرابع والخامس من الهجرة ، وتأثر عوامل بعثتها فى العصر الحديث بالواقع الاجتماعى والسياسى فى القرن التاسع عشر .

(١) محمد سعيد عبد المجيد (سعيد الافغانى) : نابغة الشرق السيد جمال الدين الافغانى . دار الكاتب العربى . القاهرة « بدون تاريخ » . ص ٣٩ .

لقد حاولت الفلسفة الاسلامية المشرقية أن توفق بين فلسفة
أرسطو وفلسفة أفلاطون ولقد ظلت الفلسفة الاسلامية عند الفارابي
تجنح الى الافلاطونية . الى ان جاء الشيخ الرئيس ابن سينا (٣٧٠
- ٤٢٨ هـ) ، فحاول ان يحذو حذو المعلم الاول .

وكان هذا الميل نحو الفلسفة المشائية هو الذى دفع الامام
الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٦ هـ) الى تكفير ابن سينا فى عشرين مسألة ،
منها : القول بقدوم العالم وعدم علم الله - بالجزئيات ، ونفى البعث
وسجل الغزالي تفسيره لتلك القضايا فى كتابه الشهير « تهافت
الفلاسفة » الذى فنده ابن رشد بدووه فى كتابه الشهير أيضا
« تهافت التهافت » .

ولكن على الرغم من ذلك فلم تكن فلسفة ابن سينا فلسفة
مشائية . فلقد ظل عالقا بها بعض تعاليم الفلسفة الافلاطونية ،
وبعض تعاليم الافلاطونية الحديثة أو المحدثنة كما عند أفلوطين .
وهي تعاليم تغلب عليها طابع التصوف خاصة فى المرحلة النهائية من
التطور الفلسفى لابن سينا . وهى المرحلة التى عبر عنها كتابه
« الاشارات » الذى كان يقوم بتدريسه جمال الدين الافغانى لتلاميذه
فى مصر .

وعن الفروق المذهبية بين مدارس الفلسفة الاسلامية يحدثنا
الاستاذ المرحوم الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى قائلا (ان الفرق بين
المعلم الثانى والشيخ الرئيس ان الفارابى يجنح الى الافلاطونية على
حين يميل ابن سينا الى المشائية . وليس هذا هو الفرق الوحيد بين
الحكيم وبين المدرستين لأن ابن سينا اصطنع فى آخر حياته فلسفة
أخرى خلاف المشائية التى بسطها فى « الشفاء » وفى « النجاة »
هى التى يسميها الفلسفة المشرقية ، كما تتمثل فى « الاشارات » .

الفلسفة المشرقية « اشراقية صوفية » متأثرة بالشرق في
فارس (١) .

وكتاب « الاشارات والتنبيهات » لابن سينا « موسوعة
فلسفية » تشتمل على أربعة أقسام المنطق « الطبيعيات ، الالهيات ،
لتصوف » .

ويتناول ابن سينا في الالهيات والتصوف الحديث عن « الوجود »
وعليه ، واثبات واجب الوجود ، والتصوف بصفاته ، كما يتناول فيه
لحديث عن مقامات العارفين واحوالهم . وهو تصوف بالمعنى
لفلسفى . فلم يكن تصوف ابن سينا ثمرة رياضة روحية أو مجاهدة
اخلاقية ، بل كان تعبيرا فلسفيا عن أحوال متخيلة .

ويبدو تأثر الأستاذ الامام بتصوف واليهيات ابن سينا واضحا
في حديثه عن الواجب وواجب الوجود ، وعن تسلسل الموجودات
عن الواجب ، والواجب هنا مفهوم فلسفى أو منطقى يقابل « المستحيل ،
ويتوسط « الممكن » حيث ان (الوجود الذى ليس بممكن هو الواجب ،
اذ ليس وراء الممكن الا المستحيل ، والواجب والمستحيل لا يوجد ،
فيبقى الواجب ، فثبت ان للمكنسات الموجودة موجدا واجب
الوجود (٢) .

ونحن هنا لا نقرر قضايا فكرية أو منطقية ، بقدر ما نحاول
تبين مدى التأثير بين الفلسفة الشرقية عند ابن سينا وبين فلسفة
زعيمى الاصلاح الدينى فى القرن التاسع عشر .

- (١) د . أحمد لؤاد الأهوانى : المدارس الفلسفية « المكتبة الثقافية » مطبعة
مصر ١٩٦٥ ص ١٤٧ .
(٢) محمد عبده . رسالة التوحيد ط اولى المطبعة الخيرية بمصر ١٣٢٤ هـ
ص ٢٢ .

وان كان تأثير الأستاذ الامام بتصوف والهيئات ابن سينا قد جاء فى المرحلة الأولى لتكوينه الفكرى . أى قبل نضوجه العلمى .
الا انه قد تمرس فى مرحلة متأخرة بمنطق ابن سينا » .

ففى عام ١٨٩٧ أخذ الأستاذ الامام فى شرح كتاب « البصائر النصيرية » فى علم المنطق الذى يعد تلخيصا أميناً لأراء ابن سينا .
وأثر ابن سينا فى تطوير المنطق الأرسطى لا ينكر (ولا شك انه مسئول عن اذاعة المنطق بحالته الراهنة فى العالم العربى ، حتى ان كتاب البصائر النصيرية فى علم المنطق ، والذى خفقه ونشره الأستاذ الامام محمد عبده . وكان يقوم بتدريسه ، بعد تلخيصا أميناً لأراء الشيخ الرئيس) (١) .

ويخلص السيد الباحث الى القول (ان الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده جدد مدرسة ابن سينا ، فاشتغل بالمنطق ورجع الى كتبه القديمة ، كما انه فى رسالة « التوحيد » سلك مسلك الشيخ الرئيس فى اثبات الواجب) (٢) .

ويجب علينا قبل بيان موقف الأستاذ الامام ، وهو الموقف الوسط بين مذاهب الفلاسفة والكلاميين . ان تحدد صلة الفلسفة المشرقية عند ابن سينا بالواقع الاجتماعى والسياسى للمجتمع العربى فى القرنين الرابع والخامس للهجرة .

فلم تكن فلسفة ابن سينا فلسفة صوفية بحتة ، والا بما حمل عليها الغزالى حملته العنيفة باسم الدين والتصوف فى كتابه « تهافت الفلاسفة » .

ولم تكن فلسفة ابن سينا أيضاً فلسفة مشائية خالصة ، والا

(١) د . أحمد فؤاد الأهوانى : المدارس الفلسفية .

(٢) المرجع نفسه . ص ١٤٧ .

ما حمل عليها ابن رشد تحت راية الولاء المطلق لفلسفة القدماء من اليونانيين بصفة عامة وفلسفة أرسطو بصفة خاصة - حملته التي تركزت حول القول بعدم تصريح أرسطو بما يسمى « بواجب الوجود » . وينسب ابن رشد هذا القول في كتابه « تهاافت التهاافت » الى فلاسفة المشرق وخاصة الى ابن سينا . الذي كثيرا ما يتهمه بمهادنة « أهل عصره » .

ومادمنا قد دخلنا في دائرة الاتهام « بالمهادنة » لأهل العصر . أو ما يسميها ابن رشد أيضا « بالمالاه » للعامة حينئذ تكون الفلسفة الاسلامية قد دخلت نطاق السياسة العربية .

لقد نشأ ابن سينا في بيت يميل أهله الى الشيعة والفرق الباطنية ، التي كانت تناصر الدعوة العلوية ، ولقد كان العلويون يروون انهم أحق بالخلافة من بني العباس ، وأن العباسيين قد خدعوه واستأثروا بالخلافة دونهم وتحالف العلويون مع كل العناصر التي حاولت تقويض الخلافة العباسية ، فتحالفوا مع ثورة الزنج التي هددت الدولة العباسية مدة خمسة عشر عاما (٨٦٩ - ٨٨٣ م) كما تحالفوا مع ثورات القرامطة . وتزعزعت هيبة الخلافة العباسية وشلت قواها حتى اقتصر سلطانها على بغداد ، وشجعت تلك الظروف المحيطة بالخلافة العباسية استقلال بعض أجزاء الدولة عنها فأسس السامانيون دولتهم فيما وراء النهر في عام ٢٦١ هـ . واتخذوا بخارى عاصمة لهم ، وقامت بفارس الدولة البويهية التي استطاعت فيما بعد أن تسيطر على العراق ذاتها ، واستمرت بغداد تحت حكمهم قرنا من الزمان ونيف (٣٢١ - ٤٤٧ هـ) . وملوك آل بويه من الفرس . وهم من الشيعة العلوية ، وكان العلويون يشعرون في

نشر دعوتهم هناك منذ أيام الرشيد ٠٠٠ امتدت سلطة البويهيين على العراق وفارس وخراسان الى سنة ٤٤٧ هـ (١) .

وولد ابن سينا في سنة ٣٧٠ هـ (وكان أبوه من بلخ في شمال افغانستان) ، وسكن مملكة بخارى في زمن نوح بن منصور من الدولة السامانية ، وتولى التصرف بقرية من قراها اسمها خرمثين ، وفيها ولد ابنه الحسين سنة ٣٧٠ هـ ٠٠٠ واتفق ان نوحا المذكور مرض فذكر له ابن سينا ، فاستخدمه فبرئ على يده فقربه اليه فارتفعت منزلته وتولى بعض مناصب الدولة (٢) .

ومن هذه البيئة الحاوية التي نشأت فيما وراء النهر في البلاد الفارسية ، ترسبت الميول التصوفية الباطنية في الفلسفة المشرقية لابن سينا .

وعن تشيع وتصوف ابن سينا يقول العقاد (ومتى ذكرت الدعوة العلوية ، فقد ذكرت معها مباحث النظر ومذاهب الفلسفة ومدارس الحكمة والتصوف ، وكل دراسة يستعان بها على أفكار الظاهر المكشوف وتعزيز الباطن المستور ، اذ كان العلويون من انصار التجديد لأنهم خصوم السلطان القائم والحالة الواقعة ، وكانت الفلسفة بفروعها المختلفة قد امتزجت بالسياسة واشتبكت على الخصوص بمسألة الخلافة والملك والامامة ٠٠٠ ومن الملاحظات التي لا تفوت المؤرخ في هذا الصدد ان كبار الفلاسفة المشرقيين جميعا كانوا من انصار الشيعة ، وهم الكندي والفارابي وابن سينا ٠٠٠ وحسبك من تشيع ابن سينا نشأته بين الاسماعيليين ٠٠٠ بل كان البيت الذي ولد فيه بن سينا مركزا من مراكز الدعوى الاسماعيلية والمباحث

(١) جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية . الجزء الثاني طبعة دار الهلال ١٩٥٧ بتحقيق د. شوقي ضيف . ص ٣٦١ .
(٢) المرجع نفسه ص ٣٨٨ .

الفلسفية ، ولم يكن قصاراهم منها الايمان بها وكفى . قال فيما رواه عنه تلميذه الجوزجاني : وكان ابي مما أجاب داعي المصريين ويعد من الاسماعيلية ، وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم (١) .

ولم تكن العناصر الافلاطونية المحدثة ، وعناصر التصوف في الفلسفة المشرقية عند الفارابي وابن سينا نتيجة كما يقول ابن رشد (لقلّة تحصيلهم لمذاهب القدماء) (٢) . بل كان ذلك نتيجة لتلك العوامل الاجتماعية والسياسية التي تمثلت في وجود العديد من الفرق والأحزاب الاسلامية في المشرق الاسلامي . والتي كان يغلب عليها مناصرة أهل - الباطن والمتصوفة .

فلا عجب اذن في أن تنتصر الفلسفة الاسلامية في المغرب العربي لمذاهب الفلاسفة اليونانيين القدماء . حيث كانت متحالفة وقتئذ مع أحزاب سياسية بعيدة عن أهل الباطن واتجاهاتهم المذهبية . ولم يقف هذا التحالف عند حدود الفلسفة الاسلامية بل تجاوزها الى دائرة العلوم الشرعية . حيث احتل فقه الامام مالك مكانا وحيدا أو فريدا ببلاد المغرب والأندلس .

كما انتشر هناك فقه ابن حزم (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ) أمام الظاهرية ، والذي اتهم بأنه ناصبي أي أنه يناصب عليا والعلويين العدا ، ولكي يقطع على العلويين أهدافهم السياسية ، نراه لا يقر بأي تفسير باطني للنصوص الدينية .

لقد ورث الأفغانى ومحمد عبده بعض العناصر الصوفية من

(١) العقاد : الشيخ الرئيس ابن سينا ط ٢ دار المعارف بمصر ١٩٦٧ .
ص ٨ ، ٧ .
(٢) ابن رشد : تهافت التهافت : القسم الأول بتحقيق سليمان أنبا دار المعارف بمصر ٦٤ ص ١٤٠ .

فلسفة ابن سينا ، ولكن هذا الحكم لا يمكن قبوله بصورة مطلقة .
لأن مجرد الوقوف عند حد التراث الفكرى لا يعنى شيئا ما لم تكن
هناك اضافة خلاقة تعمل على تجديد هذا التراث الفكرى . والنظر
اليه بمعايير نقدية جديدة .

ولقد حاول الافغانى التغلب على العناصر الصوفية التى ورثها
من فلسفة ابن سينا ، وذلك عن طريق افضاله بالعلوم الحديثة ولكن
كما يبدو ، فلقد ظلت فلسفته مزيجا من التصوف و - الفلسفة
الحديثة (وقد تلقى السيد جمال الدين الفلسفة العربية القديمة فى
بلاده ، ثم تلقى شيئا من الفلسفة الأوربية والرياضيات على الطريقة
الحديثة فى الهند ، وكان قد تصوف قبل ذلك علما وعملا ، فكانت
فلسفته مزيجا من التصوف والفلسفة القديمة والحديثة (١) .

ومهما كان الأمر فى تصوف زعيمى الإصلاح الدينى الإسلامى .
فلقد انتهى بهما المطاف الى الأخذ بمذهب بعض المتصوفة القائلين
« بوحدة الوجود » . وهو مذهب يقترب من مذهب بعض الفلاسفة
والمفكرين الأوربيين ابتداء من سبينوزا الى المفكر والشاعر الألمانى
« جوته » . (مذهب فلاسفة الافرنج فى الوجود قريب جدا من
مذهب الصوفية القائلين بالوحدة وكان السيد يعميل الى هذا
المذهب (٢) .

وكما مر الافغانى بمرحلة التصوف العلمى العلمى ، مر الأستاذ
الامام بتجربة مماثلة . فلقد كان خال والده الشيخ « درويش خضر »
من هؤلاء الرجال الذين يعتز بهم تاريخ القرية المصرية ، نشأة فى
قرية كنيسة أورين بايتاى البارود ، يعمل بفلاحة الأرض وكسب

(١) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام ج ١ ص ٧٩ .

(٢) المرجع نفسه ص ٧٩ .

ولم يصد، تصوفه من الاعتقاد في العلوم الحديثة من منطق وحساب وهندسة . ولعل في نشأته في قرية كنيسة أورين بايتاي البارود ، التي وقع أهلها من مسلمين ومسيحيين تحت نير استبداد الولاة وتمسفهم في جمع الضرائب منذ عهد محمد علي وابنائهم الى عهد الاحتلال الانجليزي ، لعل نشأة الشيخ درويش خضر هذه هي التي دفعته الى نوع من التصوف العملي الذي كان يمتزج السنوسية السياسية في الوطن العربي . فلقد كانت الحركة السنوسية منتشرة وقتئذ في صحراء ليبيا ، ولقد ذهب الشيخ درويش خضر بالفعل الى صحراء ليبيا وتعلم هناك شيئا من العلم كما يحدثنا الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده عن خال والده وما تركه « من أثر عظيم في حياته العملية والعلمية معا (ان أحد اخوال أبي ، واسمه الشيخ درويش سبقت له اسفار الى صحراء ليبيا ، ووصل في اسفارة الى طرابلس الغرب وجلس الى السيد سبقت له اسفار الى صحراء ليبيا ، ووصل في اسفاره الى طرابلس الغرب ، وجلس الى السيد محمد المدني (*) والد الشيخ طاهر المشهور الذي كان قد سكن الاستانة وتوفي بها وتعلم عنده شيئا من العلم ، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية ، وكان يحفظ « الموطأ » وبعض كتب الحديث . ثم رجع من اسفاره الى قريته (**) ، واشتغل بما يشتغل به الناس من فلاحه الأرض وكسب الرزق - بالزراعة جاءني هذا الشيخ صبيحة الليلة التي بتها في الكنيسة وبيده كتاب يحتوي على رسائل كتبها السيد المدني الى بعض مريديه بالأطراف بخط مغربي دقيق . . . كانت

(*) لا تعرف كثيرا عن الشيخ محمد المدني هذا ، و ل (محمد بن محمد حسن طاهر المدني : الأنوار القدسية في تنزيه طرق القوم العلية . المطبعة البهية العثمانية ١٣٠٢ هـ) د . أبو الوفا التفازاني : ابن عطا الله السكندري وتصوفه . ص ٢٧٩ .

(**) قرية كنيسة أورين بايتاي البارود بمحافظة البحيرة .

هذه الرسائل تحتوى على شيء من معارف الصوفية ، وكثير من كلامهم فى آداب النفس وترويضها على مكارم الاخلاق وتطهيرها من دنس الرذائل وتزهيدها فى الباطل من مظاهر هذه الحياة الدنيا . وفى اليوم السابع سألت الشيخ : ما هى طريقتم ؟ فقال طريقتنا الاسلام ، فقلت : وليس كل هؤلاء الناس مسلمين ؟ قال : لو كانوا مسلمين لما رأيتهم يتنازعون على التافه من الأمر . هذه الكلمات كانت كأنها نار أحرقت جميع ما كان عندى من المتاع القديم . متاع الغرور بأننا مسلمون ناجون وأن كنفى غمرة ساهية سألته : ما وردكم الذى يتلى فى الخلوات أو عقب الصلوات ، فقلت : لاورد لنا سوى القرآن . فلم تمض على بضعة أيام الا وقد رأيتنى أطير بنفسى فى عالم آخر غير الذى كنت أعهد . وتفرقت عنى جميع الهموم ، ولم يبق لى الا هم واحد وهو ان أكون كامل المعرفة كامل آداب النفس ، ولم أجد أماما يرشدنى الى ما وجهت اليه نفسى الا ذلك الشيخ الذى أخرجنى فى بضعة أيام من سجن الجهل الى فضاء المعرفة ، ومن قيود التقليد الى اطلاق التوحيد هذا هو الاتر الذى وجدته نفسى من صاحبه أحد أقاربى ، وهو الشيخ درويش خضر من أهل « كنيسة أورين » من مديرية البحيرة ، وهو مفتاح سعادتى ، ان كانت لى سعادة فى الدنيا ، وهو الذى رد لى ما كان قد غاب عن غيبوبتى ، وكشف لى ما كان خفى عنى مما أودع فى فطرتى (١) .

لم يلهم الشيخ درويش خضر الأستاذ الامام مجرد العودة الى المنبع الاول للدين فحسب ، بل نراه يشجعه على تحصيل العلوم المنطقية والرياضية (وفى أواخر كل سنة دراسية كنت أذهب الى محله نصر(*) لاقيم بها شهرين ، وكنت عند وصولى الى البلد أجد خال

(١) محمد عبده : مذكرات الامام : ص ٣٧٣ .

(*) مسقط رأس الأستاذ الامام وهى قرية تابعة لمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة .

والدى الشيخ درويش قد سبقني ، وكل سنة كان يسألني ماذا قرأت ، فاذكر له مادرست ، فيقول مادرست المنطق ، مادرست الحساب ، مادرست شيئا من مبادئ الهندسة ، وهكذا كنت أقول له : بعض هذه العلوم غير معروف الدراسة في الأزهر ، فيقول طالب العلم لا يعجز عن تحصيله في أى مكان ، فكنت اذا رجعت الى القاهرة، التمس هذه العلوم عند من يعرفها فتارة كنت اخطئ في الطلب ، وأخرى أصيب ، الى ان جاء المرحوم السيد جمال الدين الافغانى الى مصر سنة ١٢٨٦ هـ ٠٠٠ ولقد صاحبتة من ابتداء شهر المحرم سنة ١٢٨٧ هـ وأخذت اتلقى عنده بعض العلوم الرياضية والحكمة (الفلسفية) والكلامية ٠٠٠ وأخذ مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته يقولون عليه وعلينا الأقاويل ، ويؤمنون ان تلقى تلك العلوم قد يفضى الى زعزعة العقائد الصحيحة ٠٠٠ فكنت اذا رجعت الى بلدى عرضت ذلك على الشيخ درويش ، فكان يقول لى : « ان الله هو العليم الحكيم ، ولا علم يفوق علمه وحكمته ، وأن اعدى أعداء العليم هو الجاهل ، واعدى أعداء الحكيم هو السفیه ، وما تقرب أحد الى الله بأفضل من العلم والحكمة » (١) .

هكذا كانت الأرض مهيأة لتقبل البذرة الصالحة ، قبل ان يقدم السيد جمال الدين الى مصر . فلقد مضى على الأستاذ الامام ثلاث سنوات فى طلب العلم بالجامعة الأزهرية ، حين وفد على مصر السيد جمال الدين ٠٠ وكان الأستاذ الامام قد أصاب منذ التحاقه بالجامع الاحمدى بطنطا حتى حضور الافغانى حظا غير قليل من قراءة العلوم العقلية بنصيحة الشيخ درويش خضر ، وكان بالقاهرة قبل أن يصل الافغانى اليها بعض العلماء والذين اهتموا بتلك العلوم

(١) المرجع نفسه . ص ٣٤ ، ٣٥ .

العقلية منهم الشيخ حسن الطويل ، والشيخ محمد البسيوني ولقد أصاب الأستاذ الامام عندهما خطأ غير قليل من علوم الفلسفة والمنطق .

كانت البيئة المصرية بكل عواملها الاجتماعية والحضارية والثقافية ، هي التي هيأت للامام ان يتقبل تعاليم استاذة السيد جمال الدين الافغانى . ولولا تلك البيئة المصرية لما ترك الأستاذ أثرًا يذكر فى شخص تلميذه التي احتوت شخصيته على بذرة القلق والمعاناة الفكرية والنفسية .

ويتتبع المرحوم الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق مراحل التطور الفكرى لمحمد عبده . ومدى استفادته من الحياة الفكرية فى البيئة المصرية قائلا : (ووجد فى الأزهر لذلك العهد (١٣٨٧ هـ) حركة علمية ترمى الى دراسة علوم لم تكن متداولة ، حركة متأثرة بما وجد من العلم وانماط التعليم فى المدارس الحكومية الكثيرة التى انشأها اسماعيل . . فلقد انساق الأستاذ حسن الطويل الى دراسة الفلسفة الاسلامية بحكم نزوعه الى التصوف ، والتصوف الاسلامى متأثر بمذاهب الفلسفة خصوصا مذهب أرسطو الذى يعتبر أماما لفلسفة العرب وانساق بعض الأساتذة الى مدارسه الأدب باعتباره فنا من الفنون الجميلة . . كان أدباء الأزهر من العلماء المتصلين بالhashية الخديوية كالشيخ محمد البسيوني والشيخ عبد الهارى نجا الأبيارى ، وقد كان الشيخ الطويل والشيخ البسيوني من أساتذة الشيخ محمد عبده (١) .

لم يكن اتصال أدباء الأزهر وقتئذ بالhashية الخديوية فى عهد اسماعيل ، غير مظهر من مظاهر الاتصال بالحضارة الغربية والثقافة الأوربية التى حاول اسماعيل ان يفسح لها مجالا واسعا فى البيئة

(١) مصطفى عبد الرازق : محمد عبده دار المعارف بمصر ١٩٤٦ . ص ٢٨ .

المصرية . فكما سبق ان اشار الشيخ مصطفى عبد الرازق ، الى ان انسياق الشيخ حسن الطويل الى دراسة الفلسفة الاسلامية كان متأثرا في ذلك بما وجد من العلم وانماط التعليم في المدارس الحكومية الكثيرة التي انشأها اسماعيل . كان أدباء الأزهر أولئك الذين تتلمذ عليهم الأستاذ الامام من المتمردين حقيقة على انماط التعليم التقليدي بالأزهر .

ويخلص الشيخ مصطفى عبد الرازق الى ان الشيخ محمد عبده (كان متصلا بالحركة الصوفية المخلوطة بالفلسفة ، وكان متصلا بالحركة الادبية على انه لم يبعد كل البعد عن الساخطين على القديم فحصر دروس زعمائهم المشهورين بالعلم كالشيخ عيش (٢) .

وما ان جاء السيد جمال الدين الأفغاني الى القاهرة ، حتى يقرأ عليه الأستاذ الامام (كتاب الزوراء للدواني في التصوف ، وشرح القطب على الشمسية والمطالع وسلم العلوم من كتب المنطق والهداية والاشارات وحكمه للغزويني وحكمة الاشراق من الفلسفة وعقائد الجلال الدواني والتوضيح مع التلويع في الأصول والجفميني في الهيئة القديمة وكتابا آخر في الهيئة الجديدة) (١) .

مما سبق يتضح لنا ان الشيخ محمد عبده ، قد بدأ يتجاوز مرحلة التصوف الخالصة الى مرحلة يمتزج بها التصوف بالفلسفة الاسلامية ١٠ ولكن ما أن وصل الى عام ١٨٧٥ ، حتى يدخل الامام مرحلة النضج العلمي ، ففي هذا العام ألف الأستاذ الامام حاشية على شرح جلال الدين الدواني (ت ٩٠٨ هـ) للعقائد العضدية لعضد الدين الايجي المتوفى سنة (٧٥٦ هـ / ٣٥٥ م) .

(١) المرجع نفسه . ص ٤٨ .

(٢) رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام . ج ١ . ص ٩٦ .

ويعلق الأستاذ مصطفى عبد الرازق على تلك الحاشية التي كتبها الشيخ محمد عبده بقوله (الحاشية التي كتبها استاذنا على شرح العضدية تدل على ان الأستاذ بلغ اشده في العلم والحكمة وأن تربية السيد جمال الدين الافغانى فى خمس سنين فتفتحت اكمام ذلك العقل الكبير وسارت به من مازق التصوف الى سعة النظر العقلى فى فلسفة ما وراء الطبيعة .. انحسرت عن الشيخ عبده (*) صبغة التصوف الكثيفة وبقيت منها طبقة رقيقة شفافة تجوس خلال فلسفته القائمة على العلم والنظر !العقل) (١) .

وهذه الطبقة الرقيقة الشفافة الباقية من تصوف الأستاذ الامام ، هى التى دعت بعض الدارسين لجمع النصوص الثلاثة السابقة : الرسائل العضدية لعزى الدين الايجى . وشرح - جلال الدين الديوانى ثم شرح الأستاذ الامام فى كتاب واحد تحت عنوان «الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين (**)» . ومما جاء فى مقدمته (مسألة الله بالكون ، لقيت فى هذا الكتاب دورا ، من أعده - الأدوار وأطولها ، ولقد كان ابن سينا محورا دار حوله الأخذ والرد فيها .. انهم يرون أن أرسطو أنكر علم الله بالعالم ، ويرون ان ابن سينا قال بعلم الله بالكيليات من العالم دون الجزئيات منه . ويأبى قوم - منهم الشيخ محمد عبده - ان ينسب الى ابن سينا القول بانكار علم الله بالجزئيات .. ويؤيدون مذهبهم هذا بأن الله عند ابن سينا علمه للعالم ، والعلم علما تاما يقتضى العلم بالمعلول ، لأن العلم بالعله علما تاما يقتضى العلم بجهة كونها علة لمعلولاتها ، ويلزم من ذلك العلم بمعلولاتها ، وسواء أصح ذلك أو لم يصح ،

(*) كذا بالأصل .

(١) مصطفى عبد الرازق : محمد عبده . ص ٦٩ .

(**) يقصد مؤرخى الفلسفة الاسلامية .

فقد رضى الشيخ محمد عبده ان يكون هذا هو طريق علم الله
بالعالم (١) .

ويفسر الامام قول الدواني في علم الله (وهو عالم بجميع
المعلومات) بقوله (وهذا . . . أى عموم علمه تعالى - لكل ما يصح
ان يعلم ، مما وافق فيه الفلاسفة ، وصرح به « أبو على بن سينا »
والشيخ « أبو نصر الفارابى » منهم وتشهد به الفطرة السليمة لمن
نظر) (٢) .

ويقف الأستاذ الامام الموقف الوسط بين منهج الفلاسفة في
تأويل النصوص الدينية تأويلا عقليا ، وبين منهج المتكلمين في الأخذ
بالنصوص بدون تأويل .

ولا يمكن لنا ان نصف هذا الموقف بصفة « الخلط » بين المناهج
والواقع انه انعكاس لعملية تطور داخلى كان يمر بها ذلك العقل
الكبير . (ولكن الشيخ محمد عبده رجل دين ، أو رجل فلسفة كما
يشاء . اما ان يخلط بين المناهج ، فيقدم لرجال الدين منهج الفلاسفة
فذلك شيء غير معتاد ، الا ان يكون الشيخ محمد عبده قد تخلى
في هذه اللحظة عن خصائصه كرجل دين ، ونظر في الامر بعين
مجردة ، فراق له منهج الفلاسفة ، فروج له ، ودعا اليه . . . فان يكن
ذلك كذلك ، فما أوفق تسميتى لصنع الشيخ محمد عبده في هذا
الكتاب بأنه « موقف بين الفلاسفة والكلاميين ، لأن الشيخ محمد
عبده قد حاول ان يجمع الكل في واحد » (٣) .

لقد اشرنا فيما سبق الى تأثير الفلسفة المشرقية عند ابن سينا
ببعض العوامل السياسية للمجتمع العربى في القرن الرابع الهجرى

(١) سليمان دنيا : الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين القسم الأول
ط ١ عيسى الحلبي بمصر ١٩٥٨ ص ٢٦ ، ٢٧ .
(٢) المرجع نفسه ، القسم الثانى . ص ٣٤٦ .
(٣) المرجع نفسه : القسم الأول ص ٦٠ .

كمناصرة العلويين على العباسيين . فى حين كانت الفلسفة الاسلامية فى المغرب العربى تتعمق فى تحصيل مذاهب الفلاسفة اليونانيين القدامى . مع اعتمادها على ارسطو مباشرة متجنبة فى ذلك تخريجات الفلاسفة المشرقيين التى كانت تتجه نحو الأفلاطونية الحديثة ، والتصوف .

ويرصد الأستاذ العقاد نتائج هذا الخلاف بين الحكمة المشرقية والحكمة المغربية فى تطور الفكر العربى الحديث بقوله (والواضح من تعليقات الأستاذ الامام على العقائد العنصرية انه تتبع مذاهب الفرق فى امهات مراجعها . واحاط باللباب الجوهري من أقوال الفلاسفة الاسلاميين (*) ، ولم يفته منها غير المصادر التى ظلت مطوية فى مكتبات الغرب ، وتخصص فيها البحث بآراء الأندلسى ابن رشد التى كان فيها على خلاف مع سائر الفلاسفة المشرقيين وقد كان هذا سبب النزاع على الفلسفة الرشدية بين الأستاذ الامام والأستاذ فرح انطون صاحب مجلة الجامعة (١) .

ولقد دار هذا النزاع بين الفلسفة المشرقية والفلسفة المغربية فى أوائل القرن العشرين ، وفى عام ١٩٠٢ على وجه التقريب (وكانت هذه المساجلة فى حينها حديث المحافظين والمجددين بين أبناء البلاد العربية والاسلامية من مراكش الى التخموم الهندية) (٢) .

وكانت « مجلة الجامعة » التى كان يحررها الأستاذ فرح انطون قد نشرت بحثا له عن تاريخ ابن رشد وفلسفة فى المادة وخلق العالم واتصال الكون بالخالق ، وطريق هذا الاتصال وقضية البعث

(*) كذا بالأصل

(١) العقاد : محمد عبده : دار الكتب العربى بمصر . ١٩٦٩ . ص ٢٠١ .

(٢) العقاد : ابن رشد : دار المعارف بمصر (نوايخ الفكر العربى) بدون تاريخ . ص ٥٧ .

والخلود . ثم صدر هذا البحث فى كتاب خاص تحت عنوان « ابن رشد وفلسفته » اعتمد فيه المؤلف على كتاب « ابن رشد والرشدية » للمفكر الفرنسى ارنست ربتان . صاحب المباحث التاريخية عن « حياة المسيح » . وعلم الأديان المقارن . وعلوم اللغات السامية .

ويكفى أن نشير هنا الى التباين بين وجهتى النظر عند ابن رشد وفلاسفة المشرق ، فى قضية « المادة وخلق العالم » واصل الكائنات . كما يعرضها الأستاذ فرح انطون بقوله (ان أعظم المسائل التى شغلت حكيم قرطبة مسألة أصل الكائنات ، وهو يرى فى ذلك رأى ارسطو فيقول : ان كل فعل يقضى الى خلق شئ هو عبارة عن حركة ، والحركة تقتضى شيئاً لتحركه ويتم فيه بواسطتها فعل للخلق ، وهذا الشئ هو فى رأى المادة الأصلية التى صنعت الكائنات منها ، ولكن ما هى هذه المادة ؟ هى شئ قابل للانفعال ولا حد له ولا اسم ولا وصف . بل هى ضرب من الافتراض لا بد منه ولا غنى عنه ، وبناء عليه يكون كل جسم ابدى بسبب مادته ، أى أنه لا بد يتلاشى أبداً ، لأن مادته لا تتلاشى أبداً ، وكل أمر يمكن انتقاله من حيز القوة الى حيز العقل لا بد من هذا الانتقال ، والا حدث فراع ووقوف فى الكون وعلى ذلك تكون الحركة مستمرة فى العالم) ولولا هذه الحركة المستمرة لما حدثت التحولات المتتالية الواجبة لخلق العالم ، بل لما حدث شئ قط . وبناء عليه فالعامل الأول الذى هو مصدر القوة والفعل (أى الخالق سبحانه وتعالى ، يكون غير مختار فى فعله لأن الحرية والاختيار يقتضيان كونه محدثاً ، والخالق تنزه عن أن يكون محدثاً ، هذا فيما يختص بخلق العالم ، وهو مذهب قريب جداً من مذاهب الماديين كما ترى ، ولكن كيف يستولى العامل الأول على الكون ويديره ؟ . . . فبناء على ذلك لا يكون للكون (اتصال) بالخالق مباشرة ، وإنما هذا الاتصال يكون للعقل الأول وحده . وهذا العقل الأول هو عبارة عن المصدر الذى تصدر عنه القوة للكواكب ، وعلى ذلك فالسمااء فى رأى فيلسوف قرطبة كون حى ، بل هى أشرف

الأجباء والكائنات ، وهى مؤلفة فى رايه من عدة دوائر يعتبرها أعضاء أصيلة للحياة . والنجوم والكواكب تدور فى هذه الدوائر أما العقل الأول الذى منه قوتها وحياتها فهو فى قلب هذه الدوائر ولكل دائرة منها عقل ، أى قوة تعرف بها طريقها . وهذه العقول الكثيرة المرتبطة بعضها ببعض إنما هى عبارة عن سلسلة من مصادر القوة التى تحدث الحركة من الطبقة الأولى فى السماء الى أرضنا هذه وهى عالمة بنفسها (١) .

ويعتمد الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده فى رده على الأستاذ فرح أنطون على آراء ابن سينا وفلاسفة المشرق فى مسألة تعدد العقول وجوهرها اللامادى حيث نراه يقول (وأما العقل الأول فليس كما تقول الجامعة ، فان العقل الأول جوهر مجرد من المادة وهو أول صادر عن الواجب ، وقد صدر عنه الفلك التاسع المسمى عندهم بالفلك الأطلسى ونفس ذلك الفلك تدبر حركاته الجزئية ، وعقل آخر هو العقل الثانى ، ومن هذا الثانى صدر الفلك الثامن المسمى عندهم بالعقل الفعال أو العقل الفياض ، وعن هذا العقل صدرت المادة العنصرية ، واليه يرجع ما يحدث فى عالمها ، ولا يكون العقل الأول ولا غيره من العقول فى قلب تلك الدوائر عند أحد من هؤلاء الفلاسفة الالهيين ، بل هو مفارق لها كما أن نفوسها جواهر مفارقة لها والذى حمل الالهيين على ذلك مبالغتهم فى تنزيه الواجب وقولهم انه واحد من جميع الوجوه ، وزعمهم أن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه الا الواحد فيلزم أن لا يصدر عن الواجب الا الواحد وهو العقل الأول ، ولما تعددت وجوه العقل فى ذاته والنسبة بينه وبين مصدره وعقله لموجده صح أن يصدر عنه متعدد (٢) .

(١) فرح أنطون : ابن رشد وفلسفته . مطبعة ادارة الجامعة بالإسكندرية ١٩٢٤ ص ٣٤ ، ٣٥ .
(٢) ابن رشد / تهافت التهافت : تحقيق سليمان دنيا - القسم الأول ص ٢٩٧ .

وهذا كله يتفق وآراء فلاسفة المشرق ، لذلك يقرر ابن رشد في كتابه « تهافت التهافت » (ان الفلاسفة من أهل الاسلام كأبي نصر وابن سينا - لما سلموا لخصومهم ٠٠ ان الفاعل الواحد لا يكون منه الا مفعول واحد ، وكان الأول عند الجميع واحدا ، عسر عليهم كيفية وجود الكثرة عنه ، حتى اضطروهم الأمر الى ان لم يجعلوا الأول هو المحرك الحركية اليومية(*) ، بل قالوا : ان الأول موجود بسيط صدر عنه محرك الفلك الأعظم ، وصدر عن محرك الفلك الأعظم ، الفلك الأعظم ، ومحرك الفلك الثانى الذى تحت الأعظم ٠ اذ كان هذا المحرك مركبا : مما يعقل من الأول ، ومما يعقل من ذاته ، وهذا خطأ على أصولهم ، لأن العاقل والمعقول هو شيء واحد فى العقل الانسانى فضلا عن العقول المفارقة (١) ٠

ويقرر ابن رشد صراحة ان ما لزم الفارابى وابن سينا من الخطأ المشار اليه فى النص السابق ، ليس يلزم أرسطو ٠ ثم نراه ينقل عن أرسطو قوله « ان العالم واحد ، صدر عنه واحد وان الواحد هو سبب الوحدة من جهة ، وسبب الكثرة من جهة » (٢) ٠ ويعقب ابن رشد على عبارة أرسطو قائلًا (ولما لم يكن من قبله ، وقف على هذا ، ولعسر هذا المعنى لم يفهمه كثير ممن جاء بعده ، واذا كان ذلك كذلك ، فبين أنه هنا موجودا واحدا ، تفيض منه قوة واحدة ، بها توجد جميع الموجودات ، ولأنها كثيرة فاذن عن الواحد بما هو واحد واجب ، ان توجد الكثرة أو تصدر الكثرة (٣) ٠ وهذا بخلاف ما ظن من قال : ان الواحد يصدر عنه واحد ٠ فانظر هذا الفلظ ما أكثره على الحكماء ، فعليك ان تتبين قولهم هذا ، هل هو

(★) وكذا بالأصل ٠

- (١) محمد عبده : الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ٠ الطبعة الثامنة ٠ مطبعة محمد على صبيح بمصر ١٩٥٤ ٠ ص ١٣٢ ٠
(٢) ابن رشد : تهافت التهافت : القسم الأول ٠ ص ٢٦٧ ٠
(٣) المرجع نفسه ٠ ص ٣٠٠ ٠

برهاني ؟ أم لا ؟ أعني في كُتُب القدماء لا في كُتُب ابن سينا وغيره ،
الذين غيروا مذاهب القوم في العلم الالهي حتى صار ظنياً (١) .

يحمل ابن رشد في مواضع كثيرة على أخطاء ابن سينا في
تفسيره لأراء القدماء في العلم الالهي أي علم ما وراء الطبيعة أو
الميتافيزيقا ، فهو يرى في حديث ابن سينا عن مقولة « الجوهر » وعن
« مبادئه » : « الغلط الشنيع » أو كما يقول (وأما ابن سينا فقد
غلط في هذا كل الغلط : وذلك انه يرى أن صاحب العلم الطبيعي . .
ليس يمكنه أن يبين أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة ، وأن
صاحب هذا العلم هو الذي يتكفل ببيانه . وسقوط هذا كله يبين
بنفسه عند من زاول العلمين ، أعني الطبيعي وهذا العلم (٢) .

ان هذه الانقسامات الجوهرية في الفلسفة الاسلامية بين
الفلاسفة المشرقيين والفلاسفة المغربيين ، قد انطبعت سماتها في فكر
زعيمى الإصلاح الدينى فى القرن التاسع عشر .

ونخلص من هذا كله الى القول بأن الفكر الفلسفى عند
الأفغانى ومحمد عبده قد مر بعدة مراحل :

مرحلة التصوف الخالصة التى كانت أثرا من آثار النهضة
العائلية والثقافية . ثم مرحلة الفلسفة التى خالطها الكثير من
عناصر التصوف . ثم مرحلة الفلسفة التى بقيت منها طبقة رقيقة
شفافة - على حد تعبير الأستاذ الجليل مصطفى عبد الرازق -
تجوس خلال فلسفتها القائمة على العلم والنظر العقلى (٣) .

(١) ابن رشد/ تلخيص ما بعد الطبيعة : تحقيق د. عثمان أمين . مطبعة
مصطفى الياس الحلبي ١٩٥٨ ص ٤١ .

(٢) المرجع نفسه . ص ٣٠١ .

(٣) يقصد علم ما وراء الطبيعة : العلم الالهي .

ان حياة السيد جمال الدين الأفغانى والأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، هى جهاد فكرى متواصل من أجل الانتقال من التأمل الصوفى الذاتى الى الفلسفة القائمة على العلم والنظر العقلى . وهو جهاد جد فريد ونادر فى تاريخ الفكر العربى الحديث . بل انه جهاد من المبع صفحات هذا التاريخ فى القرن التاسع عشر .

وما كان لنا أن ننتظر أن يخلص فكرهما من تلك الطبقة الرقيقة الشفافة من التصوف . فان عصرهما لم يكن فى مقدوره أن يمنح لهما سوى هذا الموقف الوسط فى العلوم التاريخية والطبيعية والفلسفية . على نحو ما سبق أن اشرنا اليه .

فلقد كانت حياتهما العملية ترمى بهما نحو هدف يعلو جميع الأهداف الأخرى ، وهو الرجوع الى المنبع الأول للإسلام و (أن يهتدوا به ويرجعوا به الى أصوله الطاهرة الاولى ويضعوا عنقه أوزار البدع ، فترجع اليه قوته وتظهر للأعمى حكمته) (١) .

ويجب علينا أن نؤكد أن المقصود « بالتصوف » هنا . . هو الفلسفة الصوفية ، فانهما لم يسلما بقدرة العقل على معرفة جوهر الأشياء ، أى أنهما لم يركنا اليه بصورة مطلقة ومن مساكن اعتقادهما فى معرفة الحقيقة بطريقة مباشرة أو ذاتية . وهذا ما نطلق عليه المنهج الذاتى عند الامام محمد عبده . فهو يقرر ان الاستحالة فى أن (ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا ترتيب مقدمات . . فان درجات العقول متفاوتة يعلو بعضها بعضا وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الا على وجه من الاجمال وأن ذلك ليس لتفاوت المراقب فى التعليم فقط بل لابد معه من التفاوت فى الفطرة التى لا مدخل فيها لاختبار الانسان وكسبه) (٢) .

(١) محمد عبده : رسالة التوحيد ط ١ الطبعة الخيرية بصر ١٣٣٤ هـ . ص ١٠٦ .

(٢) محمد عبده رسالة التوحيد . ص ٨٥ .

فالأستاذ الامام يقرر أن ثمة حقائق فطرية وأنه لمن (ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول إليها أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الالهي لأن تتصل بالافق الأعلى وتنتهي من الانسانية الى الذروة العليا وتشهد من أمر الله شهود العيان ما لم يصل غيرها الى تعقله أو تحسسه بعضى الدليل أو البرهان) (١) .

كما نراه يقرر (اما وجود بعض الأرواح العالية وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية فمما لا استحالة فيه بعدما عرفنا من انفسنا وأرشدنا اليه العلم قديمه وحديثه من اشتغال الوجود على ما هو اللطف من المادة وأن غيب عنا) (٢) ولا يعنى هذا أن الأستاذ الامام يهمل العقل بصورة كلية فهو يقول (ربما يقول قائل أن هذه المقابلة بين العقل والدين تميل الى رأى القائلين باهمال العقل بالمرّة فى قضايا الدين وبأن اساسه هو التسليم المحض وقطع الطريق على اشعة البصيرة أن تنفذ الى فهم ما أودعه من معارف وأحكام . فنقول لو كان الأمر كما عساه أن يقال لما كان الدين علما يهتدى به وإنما الذى سبق تقريره هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول الى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد الهى كما لا يستفل الحيوان فى درك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها بل لابد معها من السمع لادراك المسموعات مثلاً كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتهى على العقل من وسائل السعادات والعقل هو صاحب السلطان فى معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله والادعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال . كيف ينكر على العقل حقه فى ذلك وهو الذى ينظر فى أدلتها ليصل منها الى معرفتها وإنها آتية من قبل

(١) المرجع نفسه . ص ٨٦ .

(٢) المرجع نفسه . ص ٨٦ .

الله وانما على العقل بعد التصديق برسالة نبي أن يصدق بجميع ما جاء به وإن لم يستطع الوصول الى كنهه (*) بعضه والنفوذ الى حقيقته ولا يقتضى عليه ذلك بقبول ما هو من باب المحال المؤدى الى مثل الجميع بين النقيضين أو بين الضدين فى موضوع واحد فى آن واحد فان ذلك مما تنتزه النبوات من أن تأتي به فان جاء ما يوهم ظاهره ذلك فى شئ من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد وله الخيار بعد ذلك فى التأويل مسترشداً ببقية ما جاء على لسان من ورد المشابه فى كلامه وفى سلفنا من الناجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثانى (١) .

هكذا يسير المنهج الذاتى عند محمد عبده الذى يقر بوجود حقائق ذاتية أو فطرية جانباً الى جنب مع تلك النظرة العقلانية التى تؤكد على حق العقل فى النظر واقامة الأدلة .

(٥)

واذا تأملنا الآن موقف الجيل اللاحق من المفكرين المصريين من فلسفة زعيمى الإصلاح الدينى : الأفغانى ومحمد عبده . فسنجد أن بعض أفراد هذا الجيل ، قد طور الجانب الفلسفى لديها وهو الجانب القائم على العلم والنظر العقلى . بينما وقف البعض الآخر عند حدود الجانب الفكرى الذاتى .

ويمكننا أن نأخذ العقاد كمثال على المفكرين المصريين الذين تمسكوا بالجانب الذاتى فى فكر محمد عبده مع تطويره بالطبع بما يتفق وتطور فلسفة العقائد والميتافيزيقا فى القرن العشرين . وهذا الجانب الذاتى عند الأستاذ العقاد هو ما نطلق عليه اسم المنهج

(*) الكنة هنا بمعنى الجوهر .

(١) المرجع نفسه ص ١٠٠ ، ١٠١ .

النفسانى أو المنهج الذاتى فى تفسير الحياة التاريخية والعقلية
للأفراد والجماعات وتجنباً لخطر الوقوع فى أى نوع من الأحكام
القطعية ، لابد أولاً من الإشارة السريعة الى نشأة العقاد الأولى من
الناحية الفكرية ، ثم الرجوع مباشرة الى كتبه ومؤلفاته الفلسفية
والعقائدية .^٥ وحيث أننا سندرس فى هذا البحث المنهج النفسانى
عند الأستاذ العقاد ، وتطبيقاته فى مجال التاريخ الأدبى .^٦ فإن بيان
تأثير العقاد بمحمد عبده الآن سيكون فى صورة موجزة للغاية .

ان اتصال العقاد المباشر بالشيخ محمد عبده يكاد يكون
محدوداً فى بعض كلمات التشجيع الأدبى لبعض الموضوعات
الانشائية التى كتبها العقاد أيام صباه فى أسوان .

وعندما انخرط الأستاذ العقاد فى الكتابة الصحفية ، عمل مع
تلميذ الامام الأستاذ محمد فريد وجدى ، العالم الروحانى ، صاحب
البحوث العديدة فى التجارب الغيبية والروحانية .

وعندما دخل الأستاذ العقاد حلبة السياسة المصرية ، وقف
بجانب سعد زغلول تلميذ الامام محمد عبده ، وصار العقاد فيما بعد
سعدياً مفرقاً فى السعدية .

ويرصد الدكتور شوقى ضيف فى كتابه « مع العقاد » الجوانب
المتعددة لعلاقة العقاد بالأستاذ محمد عبده قائلاً (وفرصة ثانية
أعدها له القدر ، فقد كان أبوه يصحبه فى زيارته لمجلس الأستاذ
الأديب القاضى أحمد الجداوى أحد فضلاء الأزهريين الذين لزموا
دروس السيد جمال الدين الأفغانى فى أثناء مقامه بالقاهرة ، فكان
يسمع عنه وعن دعوته وكان الحديث يتطرق أحياناً الى عبد الله نديم
كاتب الثورة العربية وخطيبها .^٧ ومن كل ذلك أفاد عباس ان تلقن
وهو صغير دعوة جمال الدين ، ولابد أنه سمع فى ثنايا ذلك أحاديث
عن الشيخ محمد عبده تلميذه وكان يعد أكبر شخصية اسلامية فى
عصره ، وكان من عادته أن يزور أسوان فى الشتاء ، ويهيم القدر

لعباس لقاء معه يؤثر في نفسه تأثيرا عميقا ، ذلك أنه زار مدرسته يوما ، وأخذ يمر على الصفوف المختلفة ، ودخل صفه ، وتصادف أن كان الدرس درس الانشاء ٠٠ وكان موضوع الدرس « الحرب والسلام » ٠٠ ولتقدمه بين رفقاءه في كتابة الانشاء أخذ منه المدرس كراسته وعرضها على الشيخ محمد عبده ، فعجب حين رآه يفضل الحرب محتجا بأنها مجال لظهار التضحية والبطولة ، وانها تنقى المجتمع من عناصره الضعيفة ، وابتسم الشيخ محمد عبده وقال لعباس : كيف تفضل الحرب ؟ وأخذ يوضح له أضرارها ، ولم يلبث أن ربت يده على كتفه ، هاشا له ، قائلا : « ما أجدر هذا أن يكون كاتباً بعد ٠٠ وكانما كانت كلمة سحرية فقد استقرت في نفس عباس ورسمت له مستقبله (١) » .

ولقد كان لهذا التشجيع من جانب الامام أثره في توجيه الاستاذ العقاد ٠ أما عن تأثير محمد فريد وجدي تلميذ الشيخ محمد عبده في نشأة العقاد (٢) الفكرية، فيقول الدكتور شوقي ضيف عن اثر ذلك في تقوية ضميره الديني (وكان راضخ العقيدة الاسلامية ، ولا نقصد انه كان ناسكا او ان حياته كانت تسبيحا وعبادة ، وانما نقصد ان ضميره الديني كان قويا ، وهي قسوة ورثها عن أبويه ، وزادتها حماسة حركة الاصلاح الديني التي نهض بها الشيخ محمد عبده ، والتي آمن بها عن اقتناع عقلي من جهة ، ومن جهة ثانية عن اجلال للشيخ وتوقير ، وقد زادها اضطرابا عمله مع محمد فريد

(١) د. شوقي ضيف : مع العقاد : دار المعارف بمصر (سلسلة اقرا) ،

١٥٩ - ط ١ الثانية (بدون تاريخ) ص ١٣ ، ١٤ .

(٢) العقاد : على الاثر دار الفكر العربي - القاهرة (بدون تاريخ) ص ١٣٠ .

وجدى فى صحيفة « الدستور » وكان ايمانه بعالم الروح عميقا .
فأودع صور عباس قيسا من هذا الايمان (١) .
ويخلص الدكتور ضيف الى القول (على هذا النحو يمكن أن
يرد كثير من افكاره الدينية الى مصادرة عند الشيخ محمد
عبده (٢) .

ونجد فى دراسة الدكتور تشارلز آدمس عن «الاسلام والتجديد
فى مصر » عرضا مستفيضا عن صلة الجيل اللاحق من المفكرين
المصريين بفكر الشيخ محمد عبده . وتراه يقول حول الجانب
المحافظ من تلاميذ محمد عبده (أما محمد فريد وجدى (١٨٧٥)
فهو واحد من شيعة الشيخ عبده . كتب كثيرا فى نصرة الدين
والدفاع عنه . ويمكننا أن نقول ان فريد وجدى يميل الى الجانب
المحافظ وهذا يبدو فيما كتبه للرد على كتاب المرأة الجديدة (★)
الذى وضعه قاسم أمين . وبدأ فى سنة ١٩٢١ يصدر صحيفة نصف
شهرية سماها الوجدييات كانت تشتمل على مقالات ادبية فى شكل
حوار على السنة الطبيعة وغيرها ومقالات اخرى كان يتناول فيها
الموضوعات الدينية والعلمية والفلسفية على نحو يسهل فهمه على
القارئ . وقد اتجه فريد وجدى الى نوع آخر من البحث ، فقد عنى
بالبحوث الغيبية والروحية وهو يهتم فى الوجدييات بالرد على
الفلسفة المادية ، ويستدل على خلود الروح بما وصلت اليه الأبحاث
الروحانية والتجارب الغيبية . وهو يورد هذه الآراء الروحانية
والغيبية فى دائرة المعارف التى أصدرها وذلك عند كلامه على الجن
فهو يقول ان كثيرا من الشيوخ الذين لا يشك فى صدق روايتهم

(١) د شوقي ضيف : مع العقاد : ص ٦٠ ، ٦١ .

(٢) المرجع نفسه : ص ٧٨ .

(★) هو كتاب : « المرأة المسلحة » لمحمد فريد وجدى . ولعل هجوم الأستاذ
العقاد المبكر على تحرير المرأة فى « هذه الشجرة » وغيرها من الكتب ، كان تحت
تأثير من أفكار فريد وجدى .

ذكروا أنهم رأوا الجن وخاطبهم وهذا أمر لا ينأفى العقل ولا يتعارض مع سنن الخلق (١) .

وقد جاء تأثر العقاد بفكر الشيخ محمد عبده أيضا عن طريق اتصاله بسعد زغلول تلميذ الأفغانى ومحمد عبده ، ويضيف الدكتور آدمس (وقد كان العقاد صديقا لسعد زغلول ولكن خلال السنوات الأخيرة التى أصبح فيها لسعد المكان الأول فى تاريخ مصر) (٢) .

ويوجز الأستاذ العقاد جهات الصلة التى تربطه فكريا بالشيخ محمد عبده والأفغانى بقوله (والصحيح اننى اتصل بجمال الدين من ثلاث جهات لا من جهة واحدة : فقد حضرت دروس الأدب على تلميذه أحمد الجداوى العالم الاسوانى الأديب ، ورأيت الشيخ محمد عبده فى مجلسه ولم اتجاوز الدراسة الابتدائية ٠٠ أما الجهة الثالثة فهى جهة سعد وريثه فى زعامة الوطنية المصرية غير مدافع) (٣) .

ويضيف الأستاذ العقاد (أحسب أن توقيرى للشيخ محمد عبده بل اعجابى به هو الذى جعلنى من أنصار الاستقلال المصرى ولم يجعلنى من أنصار السيادة العثمانية ٠٠ وهو الذى جعلنى من أنصار سعد) (٤) .

وعن تلك الصلة الفكرية بين الأستاذ العقاد والامام محمد عبده يشير بعض الدارسين قائلا (أن العقاد قد تلقى من هذا التيار عصب فكره الأصيل الوقاد ٠٠ وأحب العقاد أن يواصل رسالة

(١) د . تشارلز آدمس : الاسلام والتجديد فى مصر : ترجمة عباس محمود تقديم مصطفى عبد الرازق . مطبعة الاعتماد بمصر ، ١٩٣٥ . ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ .
(٢) المرجع نفسه . ص ٢٤٣ .
(٣) العقاد : على الأثر . ص ٣٢ .
(٤) المرجع نفسه ص ١٣٠ .

جمال الدين ومحمد عبده وأن يحتفظ بالمجرى الذى حفره ٠ وأن يجعل من فلسفته جزءا مكملًا للكيان العقلى الذى ابدعاه (١) ٠

ولقد سبق أن أوضحنا مراحل التطور الروحى والفكرى للاستاذ الامام : مرحلة التصوف الخالصة ، ثم مرحلة التصوف الممتزجة بالفلسفة الاسلامية ، ثم مرحلة الفلسفة العلمية القائمة على النظر العقلى والمصحوبة بطبقة رقيقة من التصوف ، فالى أى من تلك المراحل ينسب العقاد ؟

ان الاستاذ العقاد - على ما نعتقه - لم يمر بمرحلة التصوف الخالصة ٠ ولم يكن تصوفه ممتزجا بالفلسفة الاسلامية فحسب ، حيث نراه يدعم أصوله الفكرية الذاتية ببعض المباحث الطبيعية والميتافيزيقية القائلة بوجود كائنات لا مادية ٠ كما أن تلك النزعة الصوفية الذاتية عند العقاد تلتقى - كما سنرى فيما بعد فى الفصل الخاص بالمنهج النفسانى للعقاد - بخيوط فكرية متشابهة فى تراث الفلسفة المثالية الألمانية ، خاصة عند كانت وشلنجر وهو التراث الذى تعرف عليه العقاد عن طريق الفلسفة الانجليزية التى تسرب اليها عن طريق أولرديج وهازلر ووردزورث وبقية مفكرى مدرسة « النبوءة والمجاز » من أمثال كارليل - العديد من روافد الفلسفة الألمانية المثالية وذلك فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ٠

فالنزعة الذاتية التى استمدتها العقاد من الاستاذ الامام - أو بعبارة أدق - من مرحلة معينة من مراحل التطور الروحى والفكرى للشيخ محمد عبده - لا تمتزج بالفلسفة الاسلامية فحسب ، بل بالفلسفة الأوربية والعلوم النفسية الحديثة فالعقاد ظل يؤمن بما يسمى « بالنجوى على البعد أو التلبىثى Telepathy كما كان

(١) عبد الفتاح الديدى : عبقرية العقاد : الدار القومية للطباعة مصر ١٩٦٤ ٠ ص ١٩٦ ٠

يعتقد بإمكانية ادراك الحقيقة ادراكا مباشرا ، وكل ذلك بالطبع من نفحات التصوف الفلسفى (فعند العقاد ان الانسان قد تعرض له فيما بينه وبين نفسه حقيقة يستطيع أن يدركها ادراكا مباشرا ، وأن يثبتها اثباتا يقينيا ، دون أن يكون فى ذلك كله معتمدا على الحواس ، أو مستندا على العقل ، بل كل ما هنالك هو شعور روحى بهذه الحقيقة ٠٠ ولقد حدثنا الأستاذ العقاد عن حالات من هذا القبيل تعرض له بين الحين والحين ، أما الذى يعرض له فى كثير من الاحايين فهو تلك الحالة النفسية التى تعرف فى علم النفس الحديث باسم التلبىشى Telepathy أو على حد ترجمته « النجوى على البعد » وهى حالة نفسية يمتاز بها بعض الناس (١) .

ولقد سبق أن عرضنا للرأى المائل الذى قدمه الامام فى « مسألة التوحيد » من عدم استحالة بعض النفوس للوصول الى الحقيقة مباشرة بدون دليل أو برهان . وذلك لاشتغال الوجود على ما هو « الطيف من المادة » على حد تعبير الأستاذ الامام . ولا يتسع المجال هنا لعرض تلك النزعة الصوفية - الذاتية فى فكر العقاد ومنهجه النفسانى الذى سنتناوله بالدرس فى فصل خاص من هذا البحث . ولكن ما من كتاب من كتبه فى الفلسفة الا ويحرص فيه حرصا شديدا على تأكيد مقدرة « الحدس الصوفى » فى الكشف عن الحقيقة ، حيث تراه يصرح فى « الفلسفة القرآنية » (لايد من هذه النزعة فى بعض النفوس والا فصرنا من الشاؤ الأعلى فى مطالب الروح) (٢) .

كما نراه يقرر فى كتابه «الاسلام فى القرن العشرين» (وينبغى أن نفرق بين الاعتراف بحقوق الجسد وانكار حقوق الروح ، فإن

(١) جلال العشرى : العقاد الفيلسوف : ضمن مجموعة العقاد دراسة ونحية باشراف محمد خليفة التونسى ، الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) ص ٨٩ ، ٩٠ .
(٢) العقاد : الفلسفة القرآنية كتاب الهلال (١٣٤) مايو ١٩٦٢ ص ٢٠٨ .

الاعتراف بحقوق الجسد لا يستلزم انكار حقوق الروحانية ولا الحد من سبحاتها التي اشتهرت باسم التصوف في اللغة العربية ، واشتهرت باسم « الخفيات والسببات » في اللغات الغربية Mysticism . اذ لا يوصف بالشمول دين ينكر الجسد كما لا يوصف بالشمول دين ينكر الروح . . وحسب المرء أن يتعلم هذا من التوحيد (١) .

وما كان للمنهج النفساني عند العقاد الا أن يمتد بواسطة «الحدس الصوفي» كل ما يذهب اليه قانون الضرورة أو «الحتمية» أو « السببية » وهو ما يعرض له العقاد في كثير من كتبه الفلسفية .
ويعد الدكتور آدمس العقاد لمواقفه الفكرية تلك (اقرب الى المحافظين) (٢) .

من الذين تأثروا بالأستاذ الامام محمد عبده في معالجتهم للمشكلات الفكرية الحديثة في القرن العشرين .

وهكذا انقسم المتأثرون بفكر محمد عبده من كتاب القرن العشرين في مصر الى جناحين ، هما ذلك الجناح المحافظ الذي شدد على النزعة الذاتية في فكر الامام ، وجناح آخر ، حاول أن يطور الفكر العلمي القائم على النظر العقلي في المرحلة الأخيرة من التطور الفكري للاستاذ الامام .

ولكن ما من كاتب مصري جاد في القرن العشرين الا وتأثر بالتيار الفكري عند محمد عبده ، وذلك على الرغم من عدم اتصال بعضهم به اتصالا مباشرا حتى أولئك الذين غلبت عليهم الثقافة الغربية .

(١) العقاد : الاسلام في القرن العشرين . ص ٢٨ .

(٢) آدمس : الاسلام والتجديد في مصر . ص ٢٤٣ .

ولكن كما يرى تشارلز آدمس (على أنه بالرغم من هذه الاعتبارات ، لا يخالفنا شك في أن بعض هؤلاء الكتاب ، ان لم يكونوا جميعا ، ان كان فاتهم اثر الامام المباشر ، فقد تأثرت بآرائه ووحيمهم ونزعاتهم ازاء المشكلات الحديثة) (١) .

وهو يكشف عن مدى اثر الشيخ محمد عبده في كل من : العقاد والمازنى وهيكىل ، ومحمد فريد وجدى ورشيد رضا ولطفى السيد ، وقاسم أمين . الخ .

ولسكن يجب الا يغيب عن بالنا ذلك الانتقسام الذى يلحق د . آدمس اليه احيانا بين الجناح المحافظ من المتأثرين بفكر الشيخ محمد عبده ، والجناح العقلانى - اذا صح التعبير - وهو الجناح الذى اعتمد على الجانب العلمى القائم على النظر العقلى من فكر الشيخ محمد عبده .

ويشير الدكتور آدمس الى أن محمد فريد وجدى والعقاد والمازنى ، يمثلون من بعض الجوانب الجناح الأول ، كما يشير الى لطفى السيد وهيكىل ، وقاسم أمين على أنهم يمثلون الجناح الثانى .

ان المنهج الذاتى او النفسانى عند العقاد ، مهما كانت جوانب النقد التى يمكن أن توجه اليه ، جدير بالدراسة والبحث ، وذلك لما أحدثه فى تاريخ الفكر والأدب العربى من اضافات خلاقة ، لا يمكن لأى باحث فى تاريخ الأدب العربى أو مناهج هذا التاريخ أن يتجاهلها أو يقلل من قيمتها فى الحياة الروحية المصرية الحديثة .

ويمكننا الآن أن نأخذ لطفى السيد كممثل لتيار المتأثرين بفكر الشيخ محمد عبده من الجناح العقلانى ، أى كممثل للمفكرين المصريين الذين عملوا على تطوير الجانب العلمى القائم على النظر العقلى فى فلسفة زعيمى الاصلاح الدينى فى الشرق .

(١) آدمس : الاسلام والتجديد فى مصر . ص ١٤٢ .

والمرحوم الأستاذ لطفى السيد كثيرا ما يصرح بتلمذته على جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ، حيث تراه يقول (٠٠ كان ذلك فى صيف سنة ١٨٩٣ - مررت باحدى مقاهى الاستانة فلقيت فيها بعض المصريين ومنهم سعد زغلول ٠٠ وكان وقتئذ قاضيا بالاستئناف والشيخ على يوسف ، وحفنى بك ناصف ، وقد تاهبوا لزيارة السيد جمال الدين الأفغانى فصحبتهم الى منزله وكنت أعرف طرفا من حياته ، ولكن لم أكن قد اجتمعت به من قبل ٠ وكان قد ذاع صيته فى الشرق الاسلامى كمصلح دينى ، وفيلسوف جليل ، وسياسى خطير ، ونزل مصر سنة ١٨٧١ ، واقام بها حتى أواخر سنة ١٨٧٩ هـ ، وعلى يديه نبغت طائفة من العلماء وكبار الكتاب فى القطر المصرى ٠٠ وأظهر ما رأيته فيه سعة الاطلاع ، وقوة الحجة والاقناع فكان يستوى فى مجلسه الطالب مثلى وأساتذته الحاضرون ٠

وفى اليوم التالى ذكرت لسعد زغلول ، رغبتى فى التلمذة على السيد جمال الدين ، وسألته عن السبيل التى أسلكها لأكون تلميذا له ، فأجاب سعد : اذهب اليه ، واطلب منه ذلك ، فقصدت اليه ، فما كدت أقبل عليه حتى قام لتحيتى كالمعتاد ، فقلت له : انا لست زائرا ، ولكنى تلميذ ٠ فسر رحمة الله بذلك ، وأخذ على عهدا بأن الأزيمة طوال اقامتى بالاستانة ، وقد فعلت ٠ وأهم ما أظن انى قد انتفعت به من السيد جمال الدين فى تلك المدة انه وسع فى نفسى آفاق التفكير ٠٠ وكان رحمه الله يقدر تلميذه الشيخ محمد عبده ٠ واذا ذكر اسمه فى مجلسه أعرب عن احترامه له ، وتقديره لذكائه وعلمه (١)

ويعلن لطفى السيد تلمذته للأستاذ الامام فى الحفل الذى أقيم لتأبين الشيخ محمد عبده بالجامعة المصرية فى عام ١٩٢٧ (يجب

(١) لطفى السيد / قصة حياتى ٠ كتاب الهلال ١٩٦٢ ص ٣٢ . ٣٣ ٠

علينا ان نتخذ نهضتنا العلمية الحاضرة يشير الرجوع الى مضمار المسابقة العلمية العامة ، وأن نوطد أنفسنا على العمل بجهد للاستعداد لهذه المسابقة ، ومن صنوف العدة أن نتبين حقيقة مركزنا العلمى ، وليس مركزنا العلمى شيئا آخر الا تقدير ما أنتجت بلادنا من النوايغ الذين هم أركان نهضتنا الحاضرة - أولئك مصابيح الماضى ، تنبعث منها أنوار الهداية الساطعة فنكشف للحال طريقه الى الامام فى ظلمات الاستقبال ، وأكبر هؤلاء النبغاء استاذنا الامام الشيخ محمد عبده . (١) .

ويلتقى الأستاذ لطفى السيد بالأستاذ الامام فى جنيف عام ١٨٩٧ ويقومان بدراسة الآداب والفلسفة فى جامعة جنيف اثناء فصل دراسى ، كانت الجامعة السويسرية تعقد فى الصيف ، على نحو ما يحدثنا الأستاذ لطفى السيد فى قصة حياته (مكثت فى جنيف سنة ١٨٧ اقضى الأشهر الأولى فى الدراسة وحضور بعض المحاضرات بالجامعة واتعلم « الشيخ » فى أوقات الفراغ حتى اقبل الصيف ، فجاءنى فيها الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم امين . وكان قاسم وقتئذ يؤلف كتابه « تحرير المرأة » فقرأ علينا فصولا منه مدة اقامته بيننا ثم سافر مع سعد زغلول من سويسرا . وبقي معى الشيخ محمد عبده . وكانت جامعة جنيف قد أعدت فصلا صيفيا لدراسة الآداب والفلسفة للحائزين على درجة الليسانس فدخلت فيه . ولما ذكرت ذلك للشيخ محمد عبده أحب أن يحضر دروسه ، فقدمته الى مدير الجامعة باعتباره قاضيا فى الاستئناف واحد مديرى الأزهر ، فقبله بهذا الوصف فمكثنا نتردد على هذه الدراسة) (٢) .

(١) نقلا عن كتاب تاريخ الأستاذ الامام الرشيد : ط ١ ج ١ ص ١٠٦٣ .

(٢) لطفى السيد : قصة حياتى ص ٣٧ .

وسوف نتعرف فيما بعد على ملامح النزعة العقلانية فى
مدرسة لطفى السيد وكيف تمكنت عن طريق بعثها لفلسفة ارسطو من
ناحية ، وعن طريق اتصالها بفلسفة حركة الاستنارة الفرنسية فى
القرن الثامن عشر (روسو مونتسكيو ، فولتير) من ناحية أخرى .
ان تطور الجانب العقلانى فى الفكر العلمى للاستاذ الامام والشيخ
محمد عبده .

النزعة العلمانية عند المهاجرين الشوام :

(١) ان المساجلة الفكرية التي دارت بين الأستاذ محمد عبده والأستاذ فرج انطون حول فلسفة ابن رشد ٠٠ فى بداية القرن العشرين تعكس لنا بعض السمات الجوهرية للتيار الفكرى عند المهاجرين الشوام ٠ خاصة من حيث موقفهم تجاه التراث الفكرى العربى والأوروبى ٠

فبينما كانت مصادر الشيخ محمد عبده فى الفلسفة الاسلامية تعتمد أساسا على آراء الفلاسفة الاسلاميين المشرقيين كآبى نصر الفارابى والشيخ الرئيس ابن سينا ، كانت مصادر الأستاذ فرج انطون فى الفلسفة الاسلامية تعتمد على آراء ابن رشد الأندلسى ، بتخريجات المستشرق والمفكر الفرنسى ارنست رينان وعلى بعض الدراسات الأوروبية الأخرى فى الفلسفة الاسلامية ٠ والأستاذ فرج انطون يرى أيضا انه لا مناص للكاتب العربى اليوم من أخذ الفلسفة الاسلامية ذاتها عن الافرنج أنفسهم ٠ لذلك كان موقفه من التراث العربى موقف المستعرب أو المستشرق ٠

لقد رأى فرج انطون فى فلسفة ابن رشد ومذهبه ، أقرب المذاهب الى الفلسفة العلمية والمادية ، وهذه النزعة العلمية المادية هى التى غلبت على فكر المهاجرين الشوام من أمثال الدكتور شبلى شمعل ، والدكتور يعقوب صروف ، وأمين المعلوف ٠

كانت تلك النزعة العلمية المادية ، واعتمادهم على التراث والثقة الخالصة فيه الأمر الذى أدى بهم الى النظر لتراثهم القومى

الأوربي والثقة الخالصة فيه الأمر الذي أدى بهم الى النظر لتراثهم القومى يعين المستعمرين أو المستشرقين من أهم السمات الجوهرية للتيار الفكرى عند المهاجرين الشوام .

وينبغى علينا الآن أن نقوم بتحليل موضوعى لموقفهم هذا وذلك بالنسبة الى ظروفهم السياسية والدينية .

أن شبح المذابح الطائفية التى وقعت بالشام فى عام ١٨٦٠ ، ظلت تطارد مخيلتهم ، وتقلق عليهم مجرى تفكيرهم وأحلامهم . وكانوا على يقين بأن القوى الرجعية بأجهزتها السياسية والثقافية كانت تقف وراء تلك المذابح الوحشية . ومن ذلك يمكننا تفهم موقف الكراهية والغضب لديهم من الدولة العثمانية ومن فكرة الجامعة الإسلامية ومن هنا أيضا يمكننا تفهم موقفهم المتطرف تجاه الأديان بصفة عامة .

ولكن يبدو أنه من الصعب فهم سر موقفهم المتعاطف مع الدول الغربية والاستعمار الأوربي . ولعلمهم توهموا أن تلك المذابح الطائفية ضد المسيحيين ، كانت مدبرة أساسا من قبل القوى الرجعية العثمانية الإسلامية . وغاب عن بالهم تشابك العلاقات السياسية التى كانت تجمع وقتئذ بين الاستعمار الأوربي والرجعية الشرقية بصفة عامة .

يضاف الى ذلك تقديرهم للدول الأوربية ، على اعتبار أنها دول وإن كانت مسيحية ، إلا أن التعصب الدينى لم يعد له وجود فى أوروبا منذ نهاية القرون الوسطى ، وذلك بعد أن تغلبت الحضارة والتقدم العلمى على بقايا التعصب الدينى والقومى .

والحقيقة أن مذابح ١٨٦٠ بالشام كانت بتدبير من القوى الرجعية الشرقية والاستعمار الأوربي معا . ولم تكن ثورة ضد المسيحيين كما ذهب الكثيرون من المفكرين الشوام - بل أن تلك الحوادث قد جرت كذريعة للتدخل الأوربي فى شئون لبنان وسوريا .

تطور الفكر ج ٢ - ١٤٥

وذلك عن طريق احراج الدولة العثمانية التي كانت مسيطرة وقتئذ
على شتون كل من لبنان وسوريا . واطهارها امام دول العالم بمظهر
الدولة المضطهدة للمسيحيين . وبذلك يأخذ التدخل الأوربي في
لبنان شكل الحماية للمسيحيين في الشرق .

الواقع ان الوالى العثماني بدمشق قد أعلن وقت وقوع تلك
الحوادث حمايته لكل من يلجأ الى قلعة المدينة من المسيحيين كما
عمل جاهدا على نجاتهم من فتك جموع الدروز والأكراد .

ويطلق الأستاذ جرجى زيدان على تلك الحوادث اسم الثورة
ضد المسيحيين (١٠٠) قامت الثورة ضد المسيحيين في دمشق
سنة ١٨٦٠ ، (١) .

وكان اندفاع (نيران الثورة في اليوم التاسع من يوليو في
تلك السنة ٠٠ وكان والى دمشق قد أعلن حمايته لكل من يلجأ
الى قلعة المدينة من المسيحيين فهرع اليها منهم نحو خمسة آلاف
وفي ١٥ يوليو من تلك السنة وصل الى دمشق والى جديد وعزل
الوالى القديم ، وأخذت الحالة في الهدوء) (٢) .

ولقد بلغ عدد الذين قتلوا في تلك المذابح كما رصدها مراقب
فرنسى ، وهو بمثابة شاهد عيان ، وقد خصص لها رسالة خاصة
تحت عنوان « تاريخ مذابح سوريا في عام ١٨٦٠ » ، (ولقد بلغ
عدد الذين ذبحوا ما يقرب من ٧٧٧١ من الأشخاص على اختلاف
أعمارهم وأجناسهم) (٣) .

(١) زيدان : بناء النهضة العربية . ص ٢٢ .

(٢) المرجع نفسه . ص ٢٣ .

(٣) François Lenormant : hi toire des Massacres de Syrie

En 1860, Paris, 1861, p. 80.

ولقد ارتبطت كل المذابح الطائفية بالمصالح الاستعمارية
للدول الغربية ويتوقف فهم ذلك على فهم ما يعرف بتاريخ « المسألة
الشرقية » فى القرن التاسع عشر .

فلقد كان الربع الثالث من القرن التاسع عشر كما سبقت
الإشارة عهد التحول الكبير فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية ،
كنتيجة طبيعية لعصر التجارة الحرة ونشوء السوق العالمية .
وما صاحب ذلك من التنافس الاستعماري على الأسواق الدولية .

وأدت تلك الظروف التاريخية الى نشوب العديد من الحروب ،
وإعلان الكثير من المعاهدات ، والفرمانات ، وذلك كحرب القرم ،
ومعاهدة باريس للإبقاء على السلطة العثمانية ، وفرمان
« التنظيمات » التى شملت جميع مرافق الحياة الاجتماعية
والسياسية بالدولة العثمانية ، لدفعها الى التطور الحضارى من
ناحية ، وربطها بسياسة الدول الأوروبية وخاصة للوقوف ضد
تطلعات روسيا القيصرية من ناحية أخرى .

ولقد حاولت الدول الاستعمارية الأوروبية أن تستغل شتى
الآلايب والحيل من أجل التدخل فى شئون الدولة العثمانية
وشئون الولايات العربية التابعة لها .

فمنذ أن حاولت روسيا القيصرية ، أن تجرب حظها
الاستعماري ، متطلعة الى أملاك جارتها المتمثلة فى أملاك الدولة
العثمانية ، وخاصة المضائق البحرية كالبسفور والدردينيل كمنفذ
الى المياه الدافئة لحوض البحر الأبيض المتوسط ، مستغلة فى ذلك
بعض الشعارات الزائفة ، كحماية المسيحيين الأرثوذكس وحماية
« المقاومات المباركة » فى فلسطين - منذ ذلك حاولت الدول
الأوروبية أن تملك فى يدها مصير الدول العثمانية فى قوتها وضعفها .
قوة لتستطيع الوقوف ضد تطلعات روسيا القيصرية فى الشرق

وضعف لمتمكن فيما بعد من السيطرة عليها وعلى بقية الدويلات
العربية التابعة لها .

ولقد حاولت كل من فرنسا والنمسا وانجلترا التدخل فى شئون
الدولة العثمانية تحت نفس الشعارات الزائفة أى حماية الطوائف
المسيحية الأخرى .

وفى ذلك الوقت عزز القياصرة عن طريق اثارة المشاعر
الدينية الخصومات القومية . (على أن العالم لم يكن من الجنون
بحيث تسوقه الى الحرب هذه القضايا وحدها ، فلم يتسم الموقف
بالخطورة الا عندما أوفد القيصر الأمير منشيكوف Prince
Menshikov الذى كان من أبرز الشخصيات فى البلاط الروسى
الى القسطنطينية ليطالب لا بامتيازات حول هذه النقاط فحسب ،
وانما بالاعتراف كذلك بما تزعمه روسيا لنفسها من حق اعتبارها
حامية لمسيى شبه جزيرة البلقان) (١) .

وبالطبع لم تكن مزاعم روسيا القيصرية عن حقها فى حماية
« الأماكن المقدسة » فى فلسطين ، غير مجرد شعار زائف للمطالبة
بفتح المجال امامها لكى تمارس كبقية الدول الأوروبية الأخرى ،
النهج الاستعماري للشرق . لذلك راحت انجلترا تعمل جاهدة
بالتحالف مع النمسا فى سبيل المحافظة على كيان الدولة العثمانية ،
لا من أجل النفع عن كيان تركيا فى حد ذاته ، ولكن من أجل أن
يظل هذا الكيان - ولو نسبيا - بمثابة الحاجز المنيع ضد تطلعات
الدولة الروسية تجاه الشرق عامة وتركيا خاصة .

(١) ج جرات ، هارولد تيرل : أوروبا فى القرنين التاسع عشر والعشرين :
ترجمة د . أحمد عزت عبد الكريم ، بهاء فهمى . سجل العرب . القاهرة .
(بدون تاريخ) . ص ٢٢ .

لقد كانت سياسة المحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية من جانب انجلترا والنمسا ترجع الى (أن هاتين الدولتين تدركان منذ ١٧٩١ أن تركيا وان ظلت حقيقة مصدر أخطار على أوروبا ، فان ذلك لم يكن بسبب قوتها ، كما كان الحال فى الأزمنة السابقة ، ولكن بسبب ضعفها . ولذلك فحينما كانت روسيا فى مطلع القرن التاسع عشر لا تزال تهتم بمتابعة الزحف على شواطئ البحر الأسود ، وتهدف دائما لامتلاك القسطنطينية ، جعلت النمسا من نفسها رقيا على النشاط الروسى وهددت بالانقراض على جناح روسيا اذا أثارت هذه الحرب مع تركيا ، وانشغلت بها ، أما انجلترا فقد صممت على حماية التجارة فى حوض البحر الأبيض الشرقى . . والدفاع عن القسطنطينية ذاتها ضد كل هجوم يقع عليها (١) .

نخلص من هذا الى أن مبدأ حماية التجارة هو الذى دفع الى توالى تلك الحوادث كلها فى منطقة الشرق الوسط منذ منتصف القرن التاسع عشر وليست الثورة ضد المسيحيين أو بعض الطوائف المسيحية .

وعصر التجارة الحرة هو الذى أدى أيضا الى انزلاق الجيوش الأوروبية فى جزيرة القرم عام ١٨٥٤ . والى نشوب الحرب بينها وبين الجيوش الروسية القيصرية المنهزمة فى عام ١٨٥٦ . وعلى أثر ذلك عقد مؤتمر باريس الذى قرر شروط الصلح ، واعلان ما يعرف بمبدأ الإبقاء على السلطة العثمانية كاملة . ووقتئذ صارت الدولة العثمانية خاضعة بالفعل لسياسة الدول الاستعمارية . وهو الأمر الذى فرض عليها القيام بما يعرف « بالمتنظيمات » . التى كانت فى جوهرها مجرد اعتراف بخضوع الامبراطورية

(١) د . محمد فؤاد شكرى : الصراع بين البرجوازية والاقطاع ١٧٨٩ - ١٨٤٨

المجلد دار الفكر العربى . القاهرة ١٩٥٨ ص ٤٥٢ .

العثمانية لسيادة مبدأ التجارة الحرة • وقتئذ أخذت النظم واللوائح القضائية والإدارية تشكل وفق تلك الأسس الجديدة من الروح الديمقراطية البرجوازية •

لقد كانت النزعة الطائفية في البلاد الشرقية حليفة النظام الإقطاعي • ولقد استغلت البرجوازية الأوروبية تلك النزعة الطائفية في التدخل في شئون الشرق و (قدر للبنان أن يعيش بين الطائفية والإقطاعية حتى انتشر التعليم في مختلف الطبقات ، وتفتح الوعي القومي على مساوئ هذه التقاليد الموروثة) (١) •

(ب)

ولقد عمل بعض المفكرين الشوام • على بث الدعوة الى تجاوز الأفق الضيق للخلافات الدينية والطائفية ، والالتحام حول الوحدة الوطنية باعتبارها أسمى غايات الانسانية •

وعبرت جريدة « نفيير سوريه » التي أنشأها المعلم بطرس بطرس البستاني ، (١٨١٩ - ١٨٨٣) عن تلك الدعوة في حماس وطني بالغ وجريدة « نفيير سوريه » هي أول جريدة عربية غير رسمية ، كما يقرر جرجي زيدان بقوله (وإذا جاز لنا أن نسميها جريدة فالبستاني أول من أنشأ جريدة عربية غير رسمية بين قراء اللغة العربية) (٢) •

كما عمل نصيف اليازجي مع البستاني على تجميع المثقفين السوريين تحت شعار « الوطن والوحدة الوطنية السورية » •

(١) د. زكي المحاسني وآخرون : دراسات تاريخية في النهضة العربية ص ٥١٢ •

(٢) زيدان : نبأ النهضة العربية ص ١٦٦ •

كما أسس اتباعهم منذ عام ١٨٥٧ (« الجمعية العلمية السورية » ،
ببيروت ، التي وحدت المثقفين العرب ، بدون اعتبار لاختلاف
عقائدهم الدينية وذلك لأول مرة في تاريخ سوريا (١) .

ولقد توقف نشاط الجمعية العلمية السورية نتيجة لأحداث
١٨٦٠ ولكن سرعان - ما واصلت نشاطها بعد ذلك ، وأخذت
القضايا السياسية مكان الصدارة في اجتماعاتها السرية ، بعد
ما كانت مناقشتها مقتصرة على القضايا الثقافية والأدبية المتعلقة
بحركة الاستنارة .

ومن الجمعية العلمية السورية ، انبثق أول صوت يتغنى
بالقومية العربية ، وهو صوت ابراهيم اليازجي (نستطيع أن نثبت
هنا أول صوت أرسلته حركة العرب القومية كان في جلسة سرية
عقدتها بعض أعضاء (الجمعية العلمية السورية . كان ابن ناصيف
العظيم ، ابراهيم اليازجي ، من أعضاء هذه الجمعية وكتب له فيما
بعد أن يثال شهرته في عالم الأدب وقد نظم قصيدة* يمجّد فيها
الفكرة الوطنية ويدعوا العرب الى التمرد ، كما تغنى بمآثر العرب
وأماجد الأدب العربي ، ويبشر بالمستقبل العظيم الذي ينتظر العرب
فيما إذا استوحوا ماضيهم ، تندد القصيدة بشرور الاختلاف
المذهبي ، كما تندد بالادارة السيئة التي أصيبت بها البلاد وتدعوا
السوريين الى الاتحاد لرفع نير الحكم التركي عنهم ومما زاد في
شدة تأثيرها أنها صيغت بالفاظ حماسية (٢) .

(١) Lutsky (V) : Modern history, pè 139.

(*) ويقول في مطلعها :

تنبهوا واستيقظوا أيها العرب	فقد طمى الخطب حتى غاضت الركب
أقداركم في عيون الترك نازلة	وحقكم بين أيدي الترك مفتصب
صبرا هيا أمة الترك التي ظلمت	دهرا فعما قليل ترفع العجب
لتطلبن بعد السيف ماربنسا	فلن يخب لنا في جنبه أرب ص ٤٩ .

(٢) جورج أنطونيوس : يقظة العرب .

ويضيف بعض الدارسين (ولقد عملت تلك الحماسة على
يقظة ما يعرف باسم القومية العربية) (١) •

وأنشأ البستاني في عام ١٨٦٣ ببيروت مدرسة عالية
سماها « المدرسة الوطنية » وقد قامت على أسس من حرية الاعتقاد
الديني كما أنشأ في أول عام ١٨٧٠ أول مجلة سياسية أدبية غير
رسمية سماها « البنان » كما شرع في عام ١٨٧٥ في تأليف
« دائرة المعارف » التي يصفها جرجي زيدان بقوله (وهو كتاب فريد
لم ينسج على منوله في اللغة العربية) (٢) •

لقد اتضحت رؤية الاستقلال الوطني أمام هذا الجيل من
المفكرين الشوام ، وهو الجيل السابق على جيل المهاجرين الشوام
مباشرة من أمثال : فرح أنطون ، ويعقوب صروف ، وأمين
المعلوف • الخ • وعلى ذلك لا يمكن لمباحث في تاريخ الفكر العربي
الحديث أن يبرر هنا تجاهل المهاجرين الشوام للفكرة العمومية
بحجة أن رؤيا الاستقلال العربي لم تكن لها بعد ثمة بوادر في
الفكر العربي •

هكذا يحاول الأستاذ سلامة موسى تبرير تجاهل (فرح أنطون ،
ويعقوب صروف ، وأمين المعلوف ، وجرجي زيدان) للوجدان
العربي ، حيث نراه يقول (ويجب أن أفكر هنا أن جميع هؤلاء
الأربعة كانوا سوريين أو كما نقول بعد التجزئة التي أعقبت
انهيار الدول العثمانية لبنانيين ، وكانوا جميعهم كارهين للحكم
العثماني لا يطبقون نكره • وكان إذا شرع أحدهم في الحديث عنه
لم يتمالك من الغيظ ، ولم يكن وجدانهم وطنيا لأن رؤيا الاستقلال

(١) زيدان : بناء النهضة العربية ، ص ١٦٧ •

(٢) زيدان : بناء النهضة العربية • ص ١٦٧ •

للعرب لم تكن قد تجسمت • وكان اليأس أغلب عليهم ، وحتى بعد انهيار الدولة العثمانية ، عقب الحرب الكبرى ، بقوا على شك من حقيقة الاستقلال المزعوم لهذه الدول العربية • وأظن أنهم كانوا على حق فى هذا (١) •

والحقيقة أن تلك الرؤيا للاستقلال الوطنى قد انبثقت وتمت - كما سبقت الإشارة - منذ جيل البستائى واليازجى • ولكن اغماض عيون المهاجرين الشوام عن هذا الواقع ، وهو الذى دفع بهم الى العزلة والابتعاد عن واقعهم الحى • وبالتالى الى هذا اليأس المميت الذى غلب عليهم • ولم يكن لهم من عزاء فى عزلتهم تلك سوى الاندفاع الشديد نحو التراث الأوربى الذى قدم اليهم وقتئذ بصورة مضللة وعشوائية • حيث لم يخلص قط من رداء التبشير (ونزوح اللبنايين وغيرهم من انحاء سوريا الى بيروت على اثر حوادث سنة ١٨٦٠ ، أحدث حركة اجتماعية فيها ، وزاد قدوم الأجانب اليها للتجارة والتبشير فى ظل الامتيازات الاجنبية فتكاثروا بعد ذلك وانشأوا المدارس على اختلاف أغراضها) (٢) • ولقد كانت ثقافة أغلب المهاجرين الشوام متأثرة بالعلوم التى كانت تدرسها المدارس الأمريكية والفرنسية التى انشأها الأجانب فى ذلك الوقت • (وهم بالطبع كانوا أقرب الى الثقافة العصرية الأوربية منا ، لأنهم تعلموا فى الجامعة الكاثوليكية والجامعة الأمريكية فى بيروت ، وهم أيضا لأن عددا كبيرا منهم كانوا مسيحيين ، لم يجدوا العائق السيكولوجى الذى كنا نجده نحن فى مصر إزاء الثقافة الأوربية العصرية) (٣) •

- (١) سلامة موسى : تربية سلامة موسى : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر • القاهرة ١٩٥٨ • ص ١٨٧ •
(٢) زيدان / تاريخ اللغة العربية : ج ٤ دار الهلال بمصر ١٩٥٧ بحقيق د. شوقى ضيف • ص ١٣ ، ١٤ •
(٣) سلامة موسى : تربية سلامة موسى : ص ٣٨ •

وقد أنشأ المبعوثون الأمريكيون الكلية الأمريكية - الجامعة الأمريكية فيما بعد - في بيروت عام ١٨٦٦ ، وكانت تعلم (علوم الكليات الكبرى من الرياضيات والطبيعات وغيرها) (١) .

وكانت دراسة العلوم الطبيعية والبيولوجية محط انظار أكثر المهاجرين الشوام حتى عند أولئك الذين سلكوا فيما بعد طريق العلوم التاريخية والاجتماعية . فلقد صمم جرجى زيدان في عام ١٨٨١ على أن يلتحق بالكلية الأمريكية طالبا في مدرسة الطب بها . ودخل المدرسة الطبية وقضى فيها عاما كاملا (٢) .

ولكنه سرعان ما هاجر الى مصر ، ليشتغل بالصحافة ، فعمل محررا بمجلة « المقتطف » ثم رئيسا لتحرير مجلة « الهلال » التي أنشأها فيما بعد .

ولقد عملت الجامعة الأمريكية وغيرها من المعاهد العلمية التي أسسها المبعوثون الأجانب على نشر تلك المعارف العلمية في كل من سوريا ولبنان . ومن هنا جاء الطابع العلمي للمادى الذي صنع ثقافة المهاجرين الشوام . فكانت « نظرية التطور » التي يطلق عليها وقتئذ نظرية النشوء والارتقاء بؤرة اهتمام الدكتور يعقوب حروف في مجلة « المقتطف » .

وركز الدكتور شسبل شميل (١٨٦٠ - ١٩١٧) اهتمامه على نظرية التطور لداروين ، ولقد كان الدكتور شبلى على اتصال وثيق بمجلة « المقتطف » .

والواقع أن اهتماماتهم لم تقتصر على المعارف العلمية

(١) زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية . ج ٤ . ص ٣٩ .

(٢) محمد عبد الفنى حسن : جرجى زيدان : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر (اعلام العرب - ٩٠) القاهرة ١٩٧٠ . ص ٦ .

الخالصة ، فلقد كان لبعضهم اهتمامات خاصة بفلسفة الحضارة
والمجتمعات البشرية .

فلقد عنى الدكتور يعقوب صروف بتاريخ اللغة العربية
وتطورها عناية خاصة . كما كان أمين المعلوف لغويا كبيرا (وفى
ادارة المقتطف وجدت أمين المعلوف وكان لغويا علمى الذهن ، وقد
وضع معجما بعد ذلك للحيوان لا يزال أحسن ما يعتمد عليه فى
هذا الموضوع) (١) .

وجرجى زيدان ، وإن كان قد بدأ حياته العلمية طالبا بمدرسة
الطب التابعة للجامعة الأمريكية ببيروت ، إلا أنه اتجه فيما بعد الى
دراسة اللغويات ، فأصدر ببيروت فى عام ١٨٨٦ كتابه « الفلسفة
اللغوية والألفاظ العربية » ثم نراه أخيرا يهتم بدراسة التاريخ
الاسلامى والحضارة العربية ، وتاريخ آداب اللغة العربية .

وإن كان جرجى زيدان قد ركزا اهتماماته العلمية فى
الحضارة الاسلامية ، فإن فرح انطون قد ركزا اهتماماته العلمية
فى الحضارة الغربية من جميع نواحيها الفلسفية والسياسية
والأدبية . لدرجة لم يكن يرغب النظر فيها الى الحضارة الاسلامية
إلا بعين المستشرقين الأوروبيين .

ولقد كان الدكتور شبلى شميل بالإضافة الى عنايته بالعلوم
الطبيعية والطبيعة بحكم مهنته كطبيب . بعض الآراء والنظريات
الاجتماعية التى تلتقى مع مبادئ الاشتراكية الفابية .

ولكن اهتماماتهم الخاصة بشئون الحياة الاجتماعية
والحضارية لم تخرج بعيدا قط عن تلك المعالجة العلمية التجريبية

(١) سلامة موسى : تربية سلامة موسى . ص ١٨٧ .

الضيقة . وهذا ما يدفعنا الى ان نتأمل قليلا فى « منهج » تفكيرهم العلمانى .

كان الدكتور يعقوب صروف فى مقالاته العلمية على المنهج لتجريبى ، بمعنى تقديم « البيانات » العلمية ، ونقل اقوال البيولوجيين ، وذلك بدون ربط تلك التجارب العلمية فيما بينها ، أو صياغتها فى نظرية منطقية .

فى حين كان الدكتور شبلى شميل يحاول فى مباحثه العلمية الانطلاق من النظرية العامة للتطور ، متجاهلا البيانات العلمية الأخرى ، وعن هذا التباين المنهجى بين الدكتور صروف والدكتور شميل يقول الأستاذ سلامة موسى (وعرفت كذلك الدكتور شبلى شميل ، وكان رجلا كبير الذكاء ، محدود المعارف ، فكان يعتمد على الحجة المنطقية أكثر مما يعتمد على البيئة العلمية ، وفى الوقت الذى كان يعتمد فيه « المقتطف » على البيانات العلمية وينقل اقوال البيولوجيين فى أوروبا عن هذه النظرية « نظرية التطور » كان شبلى شميل يدافع عنها ويدعو اليها بقوة المنطق ، ولكن يجب مع هذا ان نذكر فضل شبلى شميل فى انه نقل الى العربية كتاب بوخنر فى المادية العلمية (١) .

والمقصود هنا بالحجة المنطقية « ما يعرف اليوم باسم : النظرية » . أى منظومة الأفكار والآراء المبنية على التماسك المنطقى .

وإذا تأملنا الاتجاه العلمى للدكتور شميل - من الناحية المنهجية - نجده قريب الصلة بالاتجاه العلمى للطبيب والفيلسوف

(١) سلامة موسى : تربية سلامة موسى ص ١٤٢ .

الألماني « بوخنر » Buchner وهو الذي ترجم له الدكتور شميل كتابا في شرح نظرية التطور بعنوان « شرح بوخنر على مذهب داروين » .

ويعرف اتجاه بوخنر في تاريخ الأوربية الحديثة « بالمادية العامة » Vulgar Materialism وكان الفلاسفة الألمان والأطباء : « بوخنر » فوجت Vogt وموليشت Moleschott منذ منتصف القرن التاسع عشر أكبر ممثلي هذا النوع من التفكير الفلسفي .

ولقد أطلق على اتجاههم العلماني اسم المادية العامة ، حيث أنهم كانوا يفسرون التغيرات النفسية بطريقة آلية على أنها نتائج مباشر لتطور المادة .

وعلى هذا النحو (ذاعت شهرة الفسيولوجي الألماني كارل فوجت (١٨١٧ - ١٨٩٩) - بيد أنه لم يقدم أى تفسير واضح التعبير عن طبيعة العقل ، وهكذا وعلى الرغم من أن بوخنر كان يعرف أن الفكر ليس شيئا يمكن « افرازه » إلا أنه لم يكن لديه شيء ايجابي بقوله عنه اللهم الا أنه نتيجة للعمليات الفيزيائية (١) .

ومن « السلبيات الجوهرية لهذا الاتجاه العلماني (عدم فهمه لطبيعة الوعي الانساني على أنها نتاج اجتماعي Serial Product (٢)) .

لقد لون هذا التفسير المادى الآلى منهج المفكرين الشوام في معالجتهم للحياة الاجتماعية والحضارية . ولا ينطبق ذلك على

(١) الموسوعة الفلسفية المختصرة : مادة « المادية » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ترجمة باشراف د. زكي نجيب محمود ص ٢٨٤ .
(٢) A Dictionary of Philosophy, Moscow, 1967, p. 279.

أولئك الذين سلكوا مسلك العلماء الطبيعيين فحسب • بل ينطبق أيضا على أولئك الذين اهتموا بدراسة التمدن الاسلامى والحضارة العربية وتاريخ آداب اللغة العربية •

فيرجع جرجى زيدان مثلا تشاؤم أبى العلاء المعرى تلقائيا الى ظاهرة سوء الهضم التى لازمت الشاعر العربى •• ولم يستطع المهاجرون الشوام تكوين مدرسة فكرية فى مصر ، ويرجع ذلك أساسا الى هذا الافتقار للمنهجية العلمية ، لا الى الركود ذهنى « فى الشرق ، كما يذهب الأستاذ سلامة موسى حين يقول (ولكن مع ذلك لم يستطع « المقتطف » ولا شبلى شميل تكوين مدرسة فكرية ، لان الركود ذهنى كان عاما (١) » •

ولا يمكننا أن نركن الى القول بأن الركود ذهنى للمشرقيين هو الذى حال دون تأثير المهاجرين الشوام فى ثقافة معاصريهم وتفاعلهم مع الواقع الاجتماعى •

ان جيل المهاجرين الشوام كان لاحقا لجيل من المفكرين العرب الذين لم يستسلموا للركود ذهنى فى الشرق الاسلامى ، وهو جيل البستانى والبايجى والكواكبى ومحمد عبده • ذلك الجيل الذى كان يعى جيدا حاجات واقعه الاجتماعى والسياسى حيث أنه لم يخدع بما كان يقدمه له التراث الغربى الأوربى من نزعة علمانية أو عالمية تتجاهل أو تتفاعل عن متطلبات الواقع القومى والاجتماعى •

ولقد وقف جيل الكواكبى ومحمد عبده والبستانى ، موقفا نقديا من التراث الأوربى فهو لم يقبله كلية ، ولم يرفضه كلية •
وصحيح أنهم كانوا فى موقف الدفاع عن تراثهم القومى ،

(١) سلامة موسى : تربية سلامة سلامة موسى من ١٩٥٠ •

تجاه هجمات بعض المفكرين الغربيين ، الذين اتهموا العقل الشرقي أو العقل السامى بالمعقم الفكرى والفلسفى كموقف الأستاذ الإمام محمد عبده ، من دعاوى المستشرق الفرنسى أرنست رينان .
وكموقف قاسم أمين من دون داركور فى سنة ١٨٩٤ . (الحق أن هذا الكفاح الذى قام بين الشرق والغرب كان مفيدا للحياة المصرية بوجه عام . وذلك أن قوما مثل محمد عبده ، وقاسم أمين قد أدركوا فى دفاعهم عن مبادئ الاسلام أن فى المجتمع المصرى كثيرا من المثالب التى ينبغى اصلاحها . وقد نرى أنه فى الوقت الذى كان الأستاذ الإمام ، وقاسم أمين ، يردان فيه على كتاب الفرنسيين ؟ فى نفس الوقت كانوا يهيئون أنفسهم للكتابة عن مصر . وكان محمد عبده يمثل الناحية الدينية فحاول أن يضع أصول الاسلام فى موضعها الأول . وما كان ذلك الاتجاه الجديد الا لأنه وجد نفسه فى موقف المدافع فعرف القضية من جميع وجوها . وحاول أن يقيم ما أعوج وأن يحفظ على مصر والمصريين كرامتهم . ولقاسم أمين بعد ذلك وجه آخر من وجوه الاصلاح . فقد كتب بالفرنسية كتابه « المصريين » ردا على دون داركور فى سنة ١٨٤٩ الا انه لم يلبث بضع سنوات حتى وجد أن دون داركور نفسه قد تكلم عن مفاسد حقيقة بالبحث والتفطن . فكتب كتابه « تحرير المرأة » و « المرأة الجديدة » ينقد فيها نظمنا الاجتماعية الفاسدة) . (١)

كان موقف جيل المفكرين العرب السابق على جيل المهاجرين الشوام ، من التراث الأوربى اذن موقفا نقديا ، وكانت محاولتهم فى الاصلاح الفكرى والاجتماعى تتيح أساسا من حاجات واقعهم ، بينما كان جيل المهاجرين الشوام (فى اندفاعهم لتقديم التراث

(١) أحمد خاكي : فلسفة القومية : دار المعارف بمصر (سلسلة اخترنا لك - ٥٥) - (بدون تاريخ) - ص ١٨٠ ، ١٨١ .

الأوربي لا يعنون كثيرا بتأمل الواقع الذى يعيشون فيه ، ولا تتبع
محاولتهم من حاجات هذا الواقع ومشاكله (١) .

ولكن على الرغم من ذلك ، فلقد تركت النزعة العلمانية
للمهاجرين الشوام اثرا واضحا عند بعض الكتاب المصريين
اللاحقين ، فالأستاذ سلامة موسى كثيرا ما يصرح بانتمائه العلمى
للمهاجرين الشوام .

كما تركز الاشتراكية الفابية عند الأستاذ سلامة موسى ،
على أسس علمية وفلسفية تتشابه الى حد بعيد مع الأسس العلمية
والفلسفية للمهاجرين الشوام .

ولكن ما كان لتيار المهاجرين الشوام ان ينمو ويستمر فى
البيئة الثقافية المصرية ، ما لم تكن ثمة عوامل جديدة ، قد ساعدت
على ازالة الكثير من « العقيد النفسى » التى حكمت مجرى
تفكيرهم .

وكانت من أهم تلك العوامل اثرا ، ظهور الدعوة الوطنية ،
بنزعها العقلانية عند أحمد لطفى السيد .

فلقد كانت افكار يعقوب صروف ، وفرح انطون ،
ولطفى السيد - كما يقول سلامة موسى - من اكبر المؤثرات التى
(صاغت شخصيتى الذهنية ، فان الأول وجهنى الى طريق العلم ،
والثانى بسط لى الأفاق الأوربية للأدب ، والثالث ، جعل من
المستطاع لى ، بوصف ائى غير مسلم ، ان اكون وطنيا فى
مصر (٢) .

(١) د. عبد الحسين طه بدر : تطور الرواية العربية . ص ٣٧ .

(٢) سلامة موسى : تربية سلامة موسى : ص ٤٩ .

وهكذا استطاع لطفى السيد ، أن يحل العقدة النفسية التى
حكمت كثيرا مجرى تفكير المهاجرين الشوام ، اثر مذابح ١٨٦٠ ،
وهى عقدة الشعور بالتعصب الدينى وذلك عندما رفع لطفى السيد
شعار « الوطنية » كرابطة تجمع بين جميع الناس على اختلاف
عقائدهم الدينية ، لكى تصور « مصر للمصريين » ، للمسلمين وغير
المسلمين على حد سواء .

ان الأستاذ أحمد لطفى السيد بلا ريب رائد من رواد الفكر المصرى الحديث وأستاذ المدرسة العقلانية فى تاريخ هذا الفكر .
وهى المدرسة التى تخرج منها الدكتور طه حسين والدكتور محمد حسنين هيكل ، وغيرهما من رجال النهضة الفكرية المصرية الحديثة .

ولا يتسع هذا الفصل لدراسة كل كتاب تلك المدرسة العقلانية ، لذا فسنتكفى هنا بفحص أسس تلك النزعة العقلانية عند رائدها الأول ، وهو الأستاذ لطفى السيد . كما سنمثل لروافد تلك النزعة العقلانية عند بعض تلاميذه بدراستنا لمنهج الدكتور طه حسين فى تاريخ الأدب العربى .

لما لم يترك لطفى السيد أعمالا فلسفية خاصة به ، بل اكتفى بدراسة وترجمة بعض أعمال أرسطو ، الفكر العقلانى اليونانى القديم ، بالإضافة الى عنايته الشديدة بالنزعة العقلانية عند المفكرين الفرنسيين فى القرن الثامن عشر . لذلك كان لزاما علينا ان نهتم اهتماما خاصا بتحليل هذا التراث الفكرى عند ممثليه الأصليين من المفكرين الأوربيين القدماء والمحدثين .

واهتمامنا هذا لا يمكن له أن يكون « ترفا فكريا » ، فما أبعد الفكر العقلانى عن « الترف الفكرى » وذلك لما يتسم به من جدية وعناد وصرامة .

لكن اهتمامنا بأرسطو هنا سيخضع حتما للدوافع والمبررات المنطقية التي قدمها لطفى السيد فى الثقافة المصرية الحديثة . وبطريقة تجنبنا الوقوع فى خطأ الأحكام القطعية أو فى خطأ الأحكام « الجاهزة » .

لقد سبق أن اشرنا الى الطابع العقلى للأستاذ أحمد لطفى السيد ، وهى عقليه قد تأثرت بالنزعة العلمانية فى الثقافة العربية الحديثة .

فنراه يطلع فى عام ١٨٨٩ وهو ما يزال طالبا بالمدرسة الخديوية الثانوية على كتاب « أصل الانسان » لداروين وبترجمة شيلى شميل ، على نحو ما يذكر لنا فى قصة حياته (كنت أؤثر البقاء فى المدرسة أيام العطلة الأسبوعية . وقد مكثت فى أول عهدي بالقاهرة ثلاثة أشهر لا أخرج من الخديوية ، قرأت فيها كتاب « أصل الانسان » لداروين ، الذى ترجمه المرحوم « شيلى شميل » . وحفظت كثيرا من الملاحظات وأنصار بعض كبار الشعراء . وكنا وقتئذ نقرأ كتابا مطولا وفى النحو مؤلف يدعى الشيخ محمود العالم (١) .

فالاطلاع على التراث العلمى الأوروبى يسير هنا جنبا الى جنب مع الاطلاع على التراث الأدبى العربى . وهى ظاهرة ظلت ملازمة للتطور الفكرى لأستاذ الجيل . فالى جانب دراسته للعلوم السياسية والقانونية بمدرسة الحقوق ، كان يدرس أيضا الآداب والمنطق والفقه الإسلامى ، حيث نراه يقول (التحقت بمدرسة الحقوق سنة ١٨٨٩ م ، وكانت المدرسة وقتذاك يمكن أن تسمى « كلية الحقوق » و « كلية الآداب » معا . فقد كان الطلبة يدرسون فيها الى جانب العلوم القانونية علوما أدبية كآداب اللغة العربية

(١) لطفى السيد . قصة حياتى . ص ٢٤ .

وقواعد النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والعروض والقوافي ، وتفسير القرآن الكريم وآداب البحث والمناظرة ، والمنطق ٠٠٠٠ وفى مدرسة الحقوق عرفنى الشيخ محمد عبده والشيخ حسن الطويل ، وكلنا مع الشيخ عبد الكريم سليمان فى لجنة امتحان العلوم العربية واذكر انه فى لجنة امتحان السنة الثالثة طلب منا ان نكتب فى موضوع « حق الحكومة فى معاقبة الجانى » فتناولت الموضوع من جميع نواحيه ، فكتبت المذاهب الأربعة التى أنشأها علماء الجنايات فى شروحهم على قانون العقوبات ، ثم نقضت كل مذهب منها ، وخلصت فى النهاية الى أن الحكومة ليس لها حق معاقبة الجانى ، لأن كل حكومة نشأت بالقوة ، والقوة لا تعطى الحق ، وإنما الذى يعطيه هو العقد فقط ، وليس هناك أى عقد بين أية حكومة وبين أمتها ٠٠ ولما خرجنا من الامتحان ، وذكرت ذلك لزميلى محمو عبد الغفار ، اسف جدا لما فعلت ، وقال لى : « يا لطفى انا موش عارف فلسفتك دى حاتودينى فين ! ، وقد ألقى فى روعى انى اخطأت فى هذا العمل ، وثقت انى سأخذ « صفرا » على هذا الجواب ، ولكن حينما دخلت الامتحان الشففى وجلست امام اللجنة قال لى الشيخ محمد عبده : « انى أهنتك بما كتبت وقد أعطيناك أعلى درجة ، لا على ثورتك على الحكومات ، ولكن على الانشاء ! وأظن أن هذه الكلمة هى التى شجعتنى على أن انشئ فيما بعد « مجلة التشريع » (١) .

وتتلمذ لطفى السيد فيما بعد - كما سبقت الإشارة - على كل من جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده . ولقد ساهم لطفى السيد فى تنفيذ رغبة الأستاذ الامام فى انشاء جامعة مصرية تقوم بتدريس العلوم العصرية . فكانت الجامعة المصرية التى تولى أستاذ الجيل ادارتها .

(١) المرجع نفسه . ص ٢٥ .

وانطلاقاً من ميراث محمد عبده العقلانى ، قام لطفى السيد بترجمة بعض مؤلفات ارسطو . كما ظل على شغف عميق بالتراث الأدبى العربى ، مما جعله يرحب فى الفترة الأخيرة من نشاطه العلمى برياسة مجمع اللغة العربية (ومكثت فيه مع رجال أحبهم وهم رجال اللغة والعلم والأدب) (١) .

لقد ظهرت الجهود الفكرية والسياسية لأستاذ الجيل فى فترة حرجة من تطور الحياة الاجتماعية المصرية . وتتسم تلك الفترة التاريخية بازدياد الضغوط الامبريالية ضد تطور الأمم الشرقية سياسياً وحضارياً .

والامبريالية ظاهرة سياسية حديثة تعنى تحول الاستعمار من مجرد السيطرة السياسية والعسكرية تجاه البلاد المستعمرة الى السيطرة الاقتصادية والمالية .

فالامبريالية هى مرحلة الاحتكار الرأسمالى . التى أعقبت عصر « التجارة الحرة والتنافس الرأسمالى بين الدول الأوربية ولدت الامبريالية الحديثة فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .

وتبين لنا طبيعة تلك المرحلة الحرجة من تطور الحياة الاجتماعية المصرية ، اذ تأملنا قليلاً الواقع المصرى السياسى والاقتصادى منذ حوادث الثورة العربية فى عام ١٨٨٢ الى عام الاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا فى عام ١٩٠٤ .

لقد كان الدين المالى المصرى المتراكم منذ عصر اسماعيل ، عبارة عن قروض من دول رأسمالية مختلفة من فرنسا وانجلترا . الخ فلم تكن الرأسمالية قد دخلت بعد مرحلة فرض الاحتكارات

(١) لطفى السيد : قصة حياتى . ص ٢٠٠ .

المالية على بعض البلاد الزراعية فى الشرق • كما ظل الجواهر
الاقتصادى والمالى للاحتلال البريطانى لمصر خافيا غير واضح • فلم
يظهر منه وقتئذ سوى الشكل السياسى والعسكرى •

ولكن ما ان نصل الى عام ١٩٠٤ ، حيث تنفرد بريطانيا فى
فرض سيطرتها الكاملة على جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
فى كل من مصر والسودان •

ولا تقف سيطرة الاحتكار الراسمالى على البلاد المستعمرة
عند حد السيطرة الاقتصادية المالية فحسب ، بل نراها تتجاوز ذلك
الى حد السيطرة على جميع مرافق الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية ، بحيث يصير الحكم الوطنى مجرد حكم شكلى . يعمل
كاداة فى خدمة المصالح الاجنبية •

كما تتحول الاصلاحات الزراعية ، كمشروعات تحسين الري ،
او انشاء بنك زراعى الى عملية استنزاف للفلاحين وتعمل المؤسسات
التعليمية والثقافية على مجرد خلق موظفين للمكاتب الحكومية ،
وسرعان ما يتحولوا الى فئة من البيروقراطيين ! تعمل بحكم ضيق
افقها على تمجيد كل ما هو شكلى فى الحياة السياسية والروحية
للالمة •

ولا تخلص القيم الروحية والعقلية للشعوب المستعمرة فى تلك
الفترة التاريخية من الشك حينما والتدمير حينما آخر •

كما تعمل الامبريالية على استغلال الخلافات المذهبية والطائفية
والدينية بين الشعوب المستعمرة كذريعة لدوام سيطرتها المادية
والمعنوية •

ولكن على ما يبدو فان من جدليات التطور التاريخى ، ان
ازدياد القهر الاستعمارى يولد حتما ازدياد المطالبة بالتحريض
والاستقلال الوطنى • وانه كلما ضاعف الاستعمار من محاولاته فى

اهانة « الذات الوطنية » والقومية ، كلما اهتمت الشعوب والأمم
ببعض تراثها العلم والحضارى .

فى تلك الفترة الحرجة من تطور الحياة الاجتماعية المصرية ،
ظهرت الجهود الفكرية والسياسية لأستاذ الجيل أحمد لطفى السيد .
ففى عام ١٩٠٧ تآلف حزب الأمة وظهرت صحيفة « الجريدة » لتكون
لسان الحركة الاستقلالية فى مصر .

ويقول الأستاذ اسماعيل مظهر فى تقديمه « للمختارات
السياسية » لطفى السيد (هذه الصفحات المطوية التى ننشرها اليوم
هى خلاصة آراء أستاذنا الكبير فى السياسة المصرية من أوائل سنه
١٩٠٧ ، وهى السنة التى تآلف فيها حزب الأمة ، وظهرت صحيفة
« الجريدة » الى أوائل سنة ١٩٠٩ . وعندى أن هذا العهد هو
عهد الانقلاب الفكرى الذى يتميز فيه الاتجاه الاستقلالى فى سياسة
مصر الوطنية) (١) .

ويجسد لطفى السيد فى تلك الفترة العقلية الوطنية التى تنزع
نحو التحرر والاستقلال السياسى والثقافى والفكرى معا ، بينما
يمثل « اللورد كرومر » العقلية الامبريالية بكل ما تتسم به من نزعات
سياسية وفكرية .

فلقد ناضلت تلك العقلية المصرية الحديثة ، الاتهامات الزائفة
التي روجت لها الدوائر الاستعمارية ، كالقول بالتخلف العقلم
للشعوب الشرقية ، واتهامها بالتعصب الدينى .

ويستشهد كرومر برأى بعض الأيديولوجيين الاستعماريين على
أن العقل الشرقى غريب عن العقل الغربى قاتلا (ولم يقل احد قولا

(١) لطفى السيد : صفحات مطوية . مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ)
ص ٥ من تقديم اسماعيل مظهر .

بهذا المعنى أصح من قول الأستاذ سايس الذى يستحق أن يعد من أعظم الثقات الأوربيين فى هذه المسائل قال : « ان الذين ذهبوا الى الشرق وعاشروا أهله يعلمون انه يستحيل على الأوربى أن ينظر الى العالم بالعينين التى ينظر بها الشرقى اليه . نعم ان الأوربى قد يتوهم فى بادئ الأمر أنه يفهم الشرقى والشرقى يفهمه ، وأن التفاهم تام بينهما . ولكن لا بد أن يأتى يوم اما عاجلا أو آجلا ، فيه يستيقظ الغربى بغتة من حلمه ، ويرى أن عقل صاحبه الشرقى ، غريب عن عقله ، كانه عقل مخلوق من أهل زحل (١) .

كما يرى كرومر فى تمسك بعض المصريين بفكرة الجامعة الاسلامية دليلا على تعصبهم الدينى (اتضح أن الجامعة الاسلامية عنصر من عناصر الحالة المصرية التى يجب حفظها فى البال ، فلذلك يحسن بنا فهم المقصود منها ، فالمقصود من الجامعة الاسلامية بوجه الاجمال ، اجتماع المسلمين فى العالم كله على تحدى قوات الدول المسيحية ومقاومتها ، فاذا نظر اليها من هذه الوجهة ، وجب على كل الأمم الأوربية التى لها مصالح سياسية فى الشرق أن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة لانها يمكن أن تؤدى الى حوادث متفرقة ، فتضرم فيها نيران التعصب الدينى فى جهات مختلفة من العالم . وقد أوشكت هذه النيران أن تضرم بمصر فى الربيع الماضى (٢) .

وهذا بالطبع تصوير مفتعل لجوهر الأمور ، فلم يكن لدى المصريين أى احساس بالتعصب الدينى . وكانت فكرة الجامعة الاسلامية فى حد ذاتها ، من الأفكار السياسية التى حاولت الدوائر الرجعية التركية استغلالها فى جذب مشاعر المصريين نحو الإبقاء على سيادة الدولة العثمانية على البلاد العربية (فلم يكن الوطنيون

(١) كرومر : تقرير عن المالية والإدارة : ترجم وطبع بإدارة المقطم سنة ١٩٠٧

ص ٨ .

(٢) المرجع نفسه ص ١٠ .

المصريون يميلون بشكل واضح نحو الأتراك . إن كانت تركيا مستعدة دائما للعمل معهم ضد المسيحية ٠٠٠ ولقد استغلت المشاعر الاسلامية فى عام ١٩٠٦ عندما نشب النزاع بين مصر وتركيا بشأن مسألة الحدود الشرقية الخاصة بقضية خليج العقبة فى « طابا » (١) .

ويكشف لطفى السيد بمنطقة الواضح عن زيف الاتهام بعقم أفكار الشرقيين والمصريين قائلًا (أن عدم صحة الفكر المصرى فى الانتاج ★★ لم تأت من طبيعته ، ولا من عرض ملازم له ، بل تتضمن عدم إمكان الحكم على مقاصد انجلترا من الاحتلال) (٢) .

ونراه يستخدم بعض الحجج التاريخية المستمدة من فلسفة خاصة عن الطبيعة البشرية - وهى فلسفة جون ستوارت ميل - تقوم على أن « المنفعة » هى أساس وحدة المجتمع وذلك فى دفع تهمة التعصب الدينى لدى المصريين « علمنا التاريخ وطبائع البشر أنه لا شيء يجمع بين الناس إلا بالمنافع ، فإذا تناقضت المنافع بين قلبين استحال عليهما أن يجتمعا بمجرد قرابة الجنسية أو وحدة فى الدين » . وأن أبلغ مثال على ذلك هو انشقاق المسلمين على أنفسهم فى خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب بما هو مشهور ومأثور (٣) .

وهو يدفع كذلك عن المصريين تهمة الركود الذهنى ، بل نراه يسجل فى تيارات موجزه ، تاريخ حركة الفكر المصرى منذ عام

(١) Lord & Layd : Egypt since Cromer. Vol. 1. London, 1933, p. 42.

(٢) لطفى السيد : صفحات مطوية ص ٩٩ .

(★★) يقصد الانتاج العقل أى ما يقابل العقم الفكرى .

(٣) لطفى السيد : صفحات مطوية ص ٩٩ ، ١٠٠ .

١٨٨١ ، مع تعليله لقلق الأمة ، وذلك بعدم اشتراك الحكومة أياها
فى شئون الحكم (فلو استقرأنا كل العلل الممكنة التى ولدت حركة
الأفكار فى سنة ١٨٨١ ، وسنة ١٨٩٨ بمناسبة حادثه هشاونده ،
وسنة ١٩٠٦ بمناسبة حادثة العقبة استقرأنا صحيحا خاليا من
الغرض والميل ، لوجدنا ان العلة فى كل ذلك واحدة ، وهو قلق
الأمة من عدم اشتراك الحكومة أياها فى شئ من الحكم (١) .

لم تقف جهود لطفى السيد العلمية عند حد الكشف عن
الاتهامات الزائفة للامبرياليه البريطانىة من الناحية الفكرية ،
بل نراه يكشف لنا ايضا عن زيف الاصلاحات الاقتصادية التى قام
بها كرومر منذ عام ١٨٧٧ حين عين عضوا انجليزيا فى صندوق
الدين المصرى ، الى اوائل سنة ١٩٠٧ حيث تمت استقالته كمتعهد
بريطانى بمصر ، على اثر مذبة دنشواى .

ويلاحظ لطفى السيد ان التحسن فى المالية المصرية عام
١٨٩٩ - وهو التحسن الذى جاء بعد صدور قانون تصفية الديون
المصرية لأوربا فى عام ١٨٧٩ - لم يكن غير مجرد زيف
استعمارى .

فقد استوعبت فوائد الدين المصرى لأوربا أغلب تلك
الاصلاحات فى الميزانية المصرية ٠٠ (وما ان جاء سنة ١٨٩٩ حتى
صار دخل الحكومة (١٥٠٠٠ر ١١٤٠٠ حنه) . وكان كلما زاد
التحسن فى المالية ، زاد فى المساعدة على تخفيف الضرائب ،
غير ان النفقات كانت طائلة بسبب فوائد الديون ونفقات
المشروعات (٢)

(١) المرجع نفسه . ص ١٠٥ .

(٢) لطفى السيد : قصة حياتى . ص ٥٤ .

ونفقات المشروعات المشار إليها هنا ، كانت تتعلق بتحسين الوسائل التي تسهل عملية استثمار الشعب المصرى ، كعمليات تحسين الارى لى تتحول مصر الى مزرعة شاسعة لزراعة القطن ، وعمليات تحسين السكك الحديدية ، حتى يمكن ربط القطر المصرى بشركة كبيرة من المواصلات ، تسهلا لتوريد المحصولات الزراعية .

وهو وان كان يلتفت الى مغزى الاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا فى عام ١٩٠٤ ، وذلك من الناحية الاقتصادية والمالية . الا انه يغفل عن طبيعة النهب والاستغلال التي كانت تقع خلف سياسة انشاء البنوك فى مصر كالبנק الأهلى ، والبנק الزراعى . حيث نراه يتوهم ان الهدف من وراء انشاء البنك الزراعى هو رفع ائثال الربا الفاحش عن عواتق صغار المزارعين . فى الوقت الذى وصلت فيه فائدة هذا البنك الى تسعة فى المائة (ولقد بات لورد كرومر فى راحة عظيمة من الوجهة المالية بفضل ذلك الاتفاق ، فلم يعد يرى فرنسا تعاكسه كما عاكست فى مسألة تمويل الدين ٠٠٠ ولا يشك أحد فى أن لورد كرومر فاز فوزا ماليا عظيما بادخال ما أرادته من المواد المتعلقة بالمالية المصرية فى ذلك الاتفاق . كما فاز مع حكومته فوزا سياسيا يحمل فرنسا على التعهد لهم فيه : « بأنها لا تقيم أقل عقبة فى سبيل انجلترا بمصر سواء كان يطلب تعيين موعد للجلاء او غيره ، وكان من سياسته المالية أيضا ، ان يرفع ائثال الربا الفاحش عن عواتق الفلاحين ٠٠٠ فائشا البنك الزراعى بعد انشاء البنك الأهلى ٠٠٠ وجعل من مواد قانونه ان يسلف الفلاحين من عشرة جنيها الى ٥٠٠ جنيه بفائدة ٩ فى المائة (١) .

فلم تكن تلك المنشآت المصرفية تهدف الى خدمة الاقتصاد المصرى ، بقدر ما كانت تهدف الى توسيع استثمارات الرأسمال

(١) المرجع نفسه . ص ٥٥ .

الغربي . وهذا ما يشير اليه بعض دارسى الامبريالية من الناحية السياسية والاقتصادية (اننا لا نبالى اذا قلنا ، ان السياسه الخارجية الحديثة فى بريطانيا العظمى هى « صراع من أجل أسواق استعمار مجزیه ، فسنة بعد سنة كانت بريطانيا العظمى تتحول الى أمة تعتمد الى حد كبير على جزیه من الخارج ، وكان يتولد لدى الطبقات التى تتمتع بهذه الجزیه حافز يتزايد باستمرار نحو استخدام السياسة العامة والخزانة العامة والقوة العامة فى توسيع ميدان استثماراتها الخاصة والمحافظة على الموجود منها وتحسينه . ولعل هذا هو أهم حقيقة فى السياسة الحديثة) (١) .

وان كان لطفى السيد قد استطاع ان يتصدى لنقد الامبريالية البريطانية ، وان يكشف عن زيف اصلاحاتها الاقتصادية فى مصر . الا انه لم يقدر له ان يتخلص تماما من أوهام الديمقراطية الليبرالية الغربية . الأمر الذى جعله يرى فى المبادئ الخادعة التى أعلنها الرئيس الأمريكى ويلسون - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى سنوات (١٩١٣ - ١٩٢١) تعبيرا عن اخلص المبادئ الديمقراطية من أجل السلام العالمى . وكان مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة من أهم مبادئ الأربعة عشر . وهو المبدأ الذى تخيلة الزعماء المصريون فى ثورة ١٩١٩ على انه من العوامل التى قد تساعدهم فى المطالبة بحق الاستقلال الوطنى .

والواقع ان مبادئ ويلسون كانت مجرد مناورة سياسية ، ترمى أساسا الى جذب الشعوب التى كانت واقعة تحت سيطرة الدول الأوروبية ، نحو تبعية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية .

ولكن سرعان ما تنازل ويلسون عن مبادئه تحت مساومات

(١) هويسون (ج ١٠) : الامبريالية : ترجمة عبد الكريم أحمد . المؤسسة المصرية العامة للتأليف (بدون تاريخ) القاهرة . ص ١١ .

الدول الأوروبية • الأمر الذى دفعه الى الموافقة على الحماية
البريطانية على مصر •

ويقول المرحوم عبد العزيز فهمى حول مبادئ ويلسن وتأثيرها
فى السياسة المصرية ، (ذلك الرجل الذى ليس للعالم ثوب المتعبد
الزاهد رياء ونفاقا • وكانت مبادئه الأربعة عشر هى السبب الأهم
فى هياج المصريين وسعيهم الى الانتصاف من الانجليز • • • ومهد
الانجليز لأنفسهم السبيل واستوثقوا من ولسن بحيث أننا لم نكد
نصل الى مرسيليا حتى قرأنا فى التلغرافات العمومية ان أمريكا
- وفى مقدمتها رئيسها - وافقت على الحماية البريطانية على
مصر • • • ضربة شديدة صوبها الينا هذا الخصم الانجليزى
المحتك • • • ضربة مؤلمة أصابتنا فى الصميم لمجيئها من أهم جهة
كنا نأمل منها الخير والانتصاف لاهذا البغى والاجحاف •) (١)

وحاولت الحكومة الأمريكية التخفيف من اثر تلك الصدمة ،
حيث بلغ المعتمد الأمريكى بالقاهرة المعتمد الانجليزى - اللورد
اللينى - قائلا (وبهذه المناسبة ، كلفت ان أقول ان الرئيس الأمريكى
والشعب الأمريكى يصطفان كل العطف على امانى الشعب المصرى
المشروع ، لتوسيع نطاق الحكم الذاتى ، على انهما ينظران بعين
الاسف الى أى مجهود يبذل لتحقيق ذلك بالالتجاء الى القوة
والشدة) (٢) •

ولما عاد الوفد المصرى من باريس مصدوما باوامامه
السياسية • • (ولما وقع الخلاف بين سعد وعدلى على رئاسة
المفاوضات ، وانتقل الأمر الى خصومة كان مظهرها التلاحم

(١) عبد العزيز فهمى • هذه حياتى : كتاب الهلال ١٩٦٤ ص ٩٤ ، ٩٥ •

(٢) مؤسسة الأهرام • مركز الوثائق التاريخية لمصر المعاصرة : ٥٠ عاما عل

ثورة ١٩١٩ بإشراف د. أحمد عزت عبد الكريم • القاهرة ١٩٦٩ ص ٤٠٧ •

واعترضت السياسة • ثم عرض على ان ارجع لدار الكتب المصرية ،
فرجعت اليها واخذت اشتغل بها وبترجمتى لمؤلفات ارسطو ،
وبالجامعة المصرية القديمة (١) •

لقد حاولنا فى الصفحات السابقة التعرف على ملامح تلك
الفترة الحرجة من تطور الحياة الاجتماعية والسياسية المصرية فى
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين •

وهى تلك المرحلة التى يطلق عليها فى التاريخ السياسى
الحديث اسم الامبريالية بمعنى تجاوز الرأسمالية لمرحلة التجارة
الحرّة ، وفى المرحلة التى سادت العلاقات الدولية خلال القرن
التاسع عشر ، الى مرحلة الاحتكار الرأسمالى • فالامبريالية
بتعريف موجز هى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية •

كما حاولنا فى الصفحات السابقة الاشارة الى اهم مميزات
تلك المرحلة من الناحية السياسية والاقتصادية والفكرية •

ورأينا انها تتميز من الناحية السياسية بازدياد القهر السياسى
واستخدام الحكومات المحلية ، كأداة فى تنفيذ اغراضها
الاستعمارية • كما انها تتميز من الناحية الاقتصادية باستنزاف
الموارد الاقتصادية وتحويل البلاط المستعمرة كى حقل واسع من
حقول الاستثمارات المالية الأجنبية •

ومن مظاهر الامبريالية فى الحقل الثقافى والتعليمى ، العمل
على تحويل المؤسسات التعليمية والثقافية الى مجرد أجهزة لخلق
موظفين لمكاتب الحكومة • اى خلق فئة من البيروقراطيين ، تعمل
بحكم فراغها السياسى الى تدعيم الشكليات السياسية فى كيان الدولة
المستعمرة •

(١) اطفى السيد : قصة حياتى ص ١٨١ •

كما تعمل الامبريالية جاهدة على تدمير القيم الروحية والثقافية
للسعوب المستعمرة • كما نحاول كلما استطاعت ذلك الاساءة الى
احتواء الذات الوطنية •

ويبدو أن من (الأهم من كل شيء آخر ، الأهم حتى من الثمن
المادى الضخم للامبريالية هو أن فرض الوضع الاجتماعى والروحى
هو الذى شكل رد فعل المصرى ازاء الأوربى • فعند دراسة التأثير
المتعدد الجوانب للامبريالية ، يتبين أن الاساءة الى احترام الذات
هى التى تؤلم أكثر من غيرها (١) •

ومن جدليات التطور التاريخى - كما سبقت الإشارة - أن
الاساءة الى احترام الذات الوطنية عادة ما تدفع الشعوب الى
العناية ببعث تراثها العلمى والثقافى •

(ج)

سبق أن اتهم المفكر الفرنسى ارنست رينان العقل الشرقى بالمعقم
الفلسفى ، وهو الاتهام الذى حاول دفعه الأفغانى ومحمد عبده ،
ولقد تعرض العقل الشرقى لاتهامات مماثلة فى عهد لطفى السيد •
وفرضت تلك الظروف على المفكر الشرقى الذى يريد الدفاع عن كرامة
فكره ، أن يهتم أول ما يهتم بالمنطق • فالمنطق هو العلم الذى يبرهن
بصورة حاسمة على أنه ليست ثمة عقل شرقى وعقل غربى • إذ أنه
علم قوانين الفكر الانسانى عامة •

(١) دافيدس لاندز : بنوك وباشوات : ترجمة عبد العظيم أنيس ، دار المعارف
بمصر ١٩٦٦ ص ٣٠٢ •

وهذا هو ما نيه لطفى السيد الى أرسطو . . (ولقد لفت نظري
فى أرسطو أنه أول من ابتدع المنطق) (١) .

ولقد اشتغل لطفى السيد بترجمة مؤلفات أرسطو بعدما اعتزل
السياسة . ويبدو أن الفلسفة لا تبدأ الا بعد ما تهدأ العواصف
التاريخية . وعلى ذلك تكون ملاحظة هيجل حول دور الفيلسوف
صائبة للغاية . فان (يومه) (*) منيرفا The Owl of Minerva
لا تبدأ فى الطيران الا وقت الغسق (The dusk) (٢) .

ويلخص لطفى السيد دوافعه من وراء ترجمته لمؤلفات أرسطو
فى النقاط التالية :

١ - وجوب تأسيس النهضة المصرية على الترجمة قبل التأليف
كما حدث فى النهضة الأوربية فقد عمد رجال هذه النهضة الى درس
فلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية فكانت مفتاحا للتفكير
العصرى الذى أخرج كثيرا من المذاهب الجديدة .

٢ - وكما أن الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة أرسطو
فلا جرم أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقا مع مالوفاتنا الحالية
والطريق الأقرب الى نقل العلم فى بلادنا وتأقلمه فيها رجاء أن ينتج
فى النهضة الشرقية مثلما أنتج فى النهضة الغربية .

٣ - ان أرسطو لم يكن كغيره معلما فى نوع خاص من العلوم
دون سواه ، بل هو معلم فى الفلسفة ، معلم فى السياسة والاجتماع

(١) لطفى السيد ، قصة حياتى : ص ١٩٦٨ .

(*) فى الأساطير اليونانية (ربة الحكمة ونصيرة الفنون والمهن
اليدوية) هيرير وآخرون معجم الاعلام فى الأساطير اليونانية والرومانية ترجمة أمين
سلامة ط ١٩٥٥ مطبعة الاعتماد بمصر . ص ٢٩٧ .

(٢) Hegel's philosophy of Right : train by, T. M. knox, (٢)

فهو كما لقبه العرب بحق « المعلم الأول » على الإطلاق ، أو كما يصفه دانتى دانتى « فى جحيمه » معلم الذين يعلمون » (١) .

وقد ترجم لطفى السيد كتاب الأخلاق فى عام ١٩٢٤ (وهذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب السياسة . بل ان جانباً كبيراً منه يمهّد لموضوع كتاب السياسة ، فأردت أن أترجمه ليستفيد منه قراء العربية) (٢) ثم صدرت ترجمة كتاب « الكون والفساد » عام ١٩٣٢ و « الطبيعة » عام ١٩٣٥ . « والسياسة » عام ١٩٤٧ . وكان الهدف من وراء هذه الجهود تجديد الفلسفة العربية (اذا شئنا أن تكون لنا فلسفة مصرية تأتلف ومعلوماتنا ، يجب علينا أن نجدد الفلسفة العربية التى فقدت أعيانها ، ولم تبق الا آثارها أو بطريقة اقرب الى أن ندرس فلسفة أرسطو طاليس ، فان الفلسفة العربية فى مجموعها هى فلسفة أرسطو طاليس) (٣) .

بل نراه يذهب الى أبعد من ذلك ، فهو يحاول بترجمته لأعمال أرسطو - على حد قوله - أن يفدى الذكاء المصرى الحديث بشئ من منهج البحث العلمى لمواجهة التطورات الحديثة فى العلوم والصناعات (ان الطريق الأمين والخالى من العقبات الى تمكين الفلسفة من بيئاتنا العلمية لتنتج فى الذكاء المصرى قوى الكشف عن أسرار الطبيعة والاختراعات المتنوعة وصحة الحكم على الأشياء هو اتخاذ فلسفة يجتمع فيها التوحيد وبناء العلم على المشاهدة فى آن واحد أو بعبارة أخرى : فلسفة أرسطو طاليس) (٤) .

(١) لطفى السيد قصة حياتى . ص ١٦٦٨ .

(٢) المرجع نفسه ص ١٦٨ ، ١٦٩ .

(٣) أرسطو : علم الأخلاق ج ١ : ترجمة لطفى السيد مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٤ ص ٢٤ من تصدير المترجم .

(٤) المرجع نفسه ص ١٩ .

ولم تكن ترجمة لطفى السيد لمؤلفات أرسطو عن اليونانية مباشرة ، بل نراه يعرب الترجمة الفرنسية للأصل اليوناني ، وهي الترجمة التي قام بها بارتلمى سنتهليلر « أستاذ الفلسفة الأفريقية » في (كلليج دى فرنس) ثم وزير الخارجية الفرنسية ٠٠ وقد صدرت الترجمة الفرنسية بمقدمة مفرقة في التعصب القومى للغرب وفرنسا بالذات حيث نراه يقول (ان العلم على جميع صورته كان معدوما في الشرق ، فاخترعه الاغريق ونقلوه إلينا) (١) .

وهذه مغالطة واضحة فان العرب هم الذين حافظوا على تراث الاغريق العلمى والفلسفى ثم نقل عنهم الى الغرب بعدما أضافوا اليه اضافات علمية خلاقة .

ثم نسمعه يقول كاشفا عن تعصبه القومى (والفتوحات التي يفتحها عندنا العلم السياسى هي فتوحات عالمية . ومن المحال الا يحرك مشهد هذا المجتمع العجيب عقلا كبيرا ويعلمه ان يحسن ادراكه وتفسيره الا أن تقف فرنسا في سبيلها والا ان تتخلى عن رسالتها التي عينتها لها العناية الالهية فيما يظهر) (٢) .

ويمكننا تقدير ترجمة كتاب « الأخلاق لأرسطو الى العربية فى عام ١٩٢٤ اذا تأملنا المستوى الثقافى المصرى وقتئذ . وهو مستوى يصفه الدكتور طه حسين بقوله (ولكن حادثا أدبيا ذا خطر صرفنى عن ديوان ابن ربيعة وعن الأغاني وغيره من كتب الأدب . . هذا الحادث هو ظهور كتاب الأخلاق لأرسطاطاليس مترجما الى اللغة

(١) أرسطو : الكون والفساد . ترجمة لطفى السيد . مطبعة دار الكتب المصرية . ١٩٣٢ ص ١٠٦ عن مقدمة المترجم الفرنسى .

(٢) أرسطو : السياسية . ترجمة لطفى السيد . مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٧ - ص ٨٧ من مقدمة المترجم الفرنسى .

العربية بقلم أستاذنا الجليل أحمد لطفى السيد (١) .

ثم يضيف قائلا (وإذا كنا قد بلغنا هذا الحد من الافلاس الأدبى والعلمى والفنى فليس غريبا ان ننظر الى هذه الحادثة الأدبية ٠٠ كما ننظر الى شىء استثنائى عظيم الخطر) (٢) .

ولا نهدف هنا من عرض بعض جوانب فلسفة أرسطو الا لبيان الطابع العقلى للطفى السيد ونزعته العقلانية والتعرف على فلسفة أرسطو من حيث هى - كما حددها لطفى السيد - مفتاح أو منهج للتفكير العصرى وطريق الى نقل العلم « وتأقلمه » فى بلادنا ومن حيث هى فلسفة موسوعية ٠ أو بتعبير أدق نظرية عامة للمعرفة الانسانية تعكس لنا مرحلة معينة من تطور ونمو العقل الانسانى . ولطفى السيد لا يقدم للقارىء فى تصديره لكتاب الأخلاق لأرسطو موقفه من النظرية الأخلاقية ، ونراه يكتفى بما يقدمه المترجم الفرنسى ، وينقده فى الوقت نفسه بقوله (كفانا المترجم الفرنساوى مؤونة البحث فى مذهب أرسطو الأخلاقى وان كان مذهبه فى الأخلاق أفلاطونيا لأرسطوطاليس) (٣) .

وانحياز لطفى السيد الى أرسطو فى الأخلاق تعكس لنا طبيعة نزعتة الواقعية وذلك لأن الخبر عند أفلاطون عبارة عن « مثال أو صورة » الخبر وليس هو الخبر فى الواقع ٠ فالخبر الأفلاطونى (عال على الموضوعات) (٤) .

(١) د ٠ طه حسين ٠ حديث الأربعاء ج ٣ دار المعارف بمصر (بدون تاريخ) ص ٤٧ .

(٢) المرجع نفسه ٠ ص ٤٩ .

(٣) أرسطو : علم الأخلاق ٠ ج ١ ص ٢٠ من تقديم لطفى السيد .

(٤) د ٠ عبد الرحمن بدوى : أرسطو ط ٣ النهضة المصرية ١٩٥٣ ٠ ص ٢٥٧ .

فالنظرية الأخلاقية عند أرسطو هي في تعارض تام مع النظرية الأخلاقية لأفلاطون ، والتي ينقدها أرسطو بقوله (« انه لا يمكن ان يقرر بين جميع هذه الخيرات » مثال مشترك) (١) .

وعند أفلاطون « ان الخير واحد ، وان الفضائل مهما تعددت أسماؤها فانها ترجع الى الخير وتصدر عنه » (٢) .

بينما يرى أرسطو ان الخير أو الحياة الجيدة (ليست اسما لصفة واحدة ، فثمة أشياء مختلفة توصف بأنها جيدة لأسباب مختلفة) (٣) .

فالأمر في الأخلاق عند أرسطو كما يرى الدكتور طه حسين (يجب ان يقوم على الاضافة فليس هناك خير مطلق وشر مطلق لا ينالهما تغيير أو تبدل ، وانما الخير والشر اضافيان يتأثران بكل ما تتأثر به الحياة العامة والخاصة) (٤) .

ثم نراه يحدد القيمة التاريخية والعلمية لمؤلفات أرسطو بقوله « تريد أن تعلم الى أي حد وصل العقل الانساني في القرن الرابع قبل المسيح في درس مسألة يعينها من مسائل الطبيعة أو ما بعد الطبيعة ، فمرجعك في ذلك انما هو ارسطاطاليس ، تجد فيه نتائج البحث الذي سبقه ، وتجد فيه نقد هذه النتائج ، وتجد فيه رأيه الخاص في هذه النتائج ومن هنا انقسمت فلسفة ارسطاطاليس الى قسمين

(١) أرسطو : علم الأخلاق . الكتاب الأول . الباب الثالث . الفصل الثاني

ص ١٨٢ .

(٢) د . محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي . ج ١ : أفلاطون ط ٢

(٣) الموسوعة الفلسفية المختصرة . ص ٤٠ .

الدار القومية ١٩٦٥ ص ٢٤٠ .

(٤) طه حسين : قادة الفكر دار المعارف بمصر ١٩٢٥ . ص ١٣٩ .

أساسين ، أحدهما : القسم الذى أحدث اثارة فى الطبيعة المعقولة ، ثم أصبح شيئا تاريخيا يرجع اليه الذين يدرسون تاريخ الفلسفة وتاريخ الحياة العقلية عامة ليستعينوا على فهم هذا التاريخ ، وهذا القسم هو المباحث التى تتصل بالطبيعة وما بعد الطبيعة ، فهو يدرس الآن ، ويدرس درسا دقيقا لا لينتفع به انتفاعا مباشرا فى الحياة العملية ، بل يستعان به على فهم العقل الانسانى وما ناله من التطور على اختلاف العصور وليس هذا بالشئ القليل (١) .

ومعرفة نتائج البحث الذى سبق أرسطو من القضايا التى تتصل بنظرية المعرفة ، أى بتطور المعرفة من الناحية التاريخية . فكتاب « الطبيعة » لأرسطو يعد عرضا للمذاهب الطبيعية اليونانية من حيث نتائجها التى وصلت اليها ، ومن حيث التعارض اللازم بين وجهة نظر الماديين الطبيعيين كديموقريطى وبين وجهة نظر المثاليين كإفلاطون فالمبدأ الأساسى عند الطبيعيين القدماء كما يقول أرسطو (الطبيعيون جميعا وبلا استثناء يعتبرون الاضداد مبادئ) (٢) .

وينتقد أرسطو الفلسفة الطبيعية عند أفلاطون القائمة على تخطيط للعالم يستند الى التدبير الالهى (٣) .

وذلك حيث يؤكد أرسطو على وجود القانون الموضوعى فى عمليات الطبيعة . ونفى « المصادفة » (يلزم بادئ بدء تقرير هذه القاعدة : ان من بين جميع الأشياء وليس ولا واحد فيها يمكنه طبعاً ان يفعل أو ينفعل بالمصادفة الفعل الفلانى أو الفلانى من قبل

(١) المرجع نفسه ص ١٣٤ .

(٢) أرسطو : علم الطبيعة : ترجمة لطفى السيد . دار الكتب العربية ١٩٢٥

(٣) د . محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى ج ١ ص ٢٠١ .

ص ٤١٤ .

طارق كيفما اتفق ان شيئا لا يمكن ان يأتي من شئ آخر
كيفما اتفق الا ان يعنى ان يكون ذلك بطريقة عرضية محضة (١) .

ويعرض أرسطو فى علم الطبيعة بعض القضايا المتعلقة بالمنطق
والميتافيزيقيا معا . فالمبادئ الرئيسية فى علم الطبيعة كالمتناهى
والمكان والزمان والحركة والتغير والغلبة هى مبادئ ترتبط بعلم
الطبيعة وعلم المنطق وعلم ما وراء الطبيعة . ويمكننا ان نأخذ
العلاقة بين المادة والتغير كمثال على ذلك فالمادة هى مبدأ « العلبة »
من ناحية ومبدأ الحركة والتغير من ناحية أخرى فان (المعنى
الرئيسى لفكرة الطبيعة انها علبة) (٢) .

فموقف أرسطو من علم الطبيعة يخالف موقف أفلاطون الذى
يعتبر « العلبة » (مثال أو صورة مفارقة a transcendent idea
بينما هى عند أرسطو الجوهر أو المادة ذاتها) (٣) .

ان اتصال موضوعات الفلسفة الطبيعية عند أرسطو بمباحث
المنطق والميتافيزيقا هى التى جعلت لطفى السيد يكتفى بترجمة
كتاب « الطبيعة » مستغنيا به عن ترجمة منطق أرسطو وميتافيزيقيته
ولقد تناول أرسطو الفكر الانسانى فى منطقة كما يتناول العالم
الطبيعى تطور الكائنات الحية وهذا ما يقرره هيغل - أرسطو
العصور الحديثة - (وكما اننا فى التاريخ الطبيعى لابد من ان نصف
طبيعة الحيوانات . . فكذا فعل أرسطو عندما وصف طبيعة الصور
التي يتضمنها الفكر الانسانى . . ومن هنا كان منطق هو التاريخ

(١) أرسطو : علم الطبيعة . ص ٤١٥ .

(٢) د . عبد الرحمن بدوى : أرسطو ص ١٩٩ .

(٣) Encyclopedia Americana. vol. 2. Edition U.S.A. 1967
Art : Aristotle, p. 243.

الطبيعى للفكر المتناهى ، من حيث هو معرفة ووعى بالنشاط
المجرد للفهم الخالص (١) .

ولم يترجم لطفى السيد « منطق » أرسطو . وربما أحس بأن
« منطقة » مألوف لدى القراء العرب . كما أن أرسطو (مألوف عند
طلبة المنطق خصوصا الطلبة الذين يوسعون معارفهم بقراءة رسائل
الفارابى أو بعض مختصرات ابن رشد) (٢) . ولقد أضاف الشراح
العرب الى فلسفة أرسطو الكثير من الجوانب الخلاقة ، خاصة عند
ابن رشد (١١٢٦ - ١١٩٨ م) . فلقد كتب ابن رشد على كثير من
مؤلفات أرسطو ثلاثة شروح مختلفة هي « المخصصات » و « الشروح
المتوسطة » و « الشروح الطويلة » تبدأ من سنة ١١٦٢ - كما يذكر
ربنان فى كتابه ابن رشد والرشدية - بشرح « الكليات » فى
الطب منتهية فى (سنة ١١٩٣ : شرح كتاب الحميات لجالينوس
سنة ١١٩٥ : شرح مسائل فى المنطق (ألفت أثناء تكبته) .

ولدينا أنواع الشروح الثلاثة ، سواء أكانت بالعربية أم
العبرية أم اللاتينية . . . وكتب أرسطو الوحيدة التى لم يبق منها
شرح لابن رشد هى رسائل تاريخ الحيوان والسياسة (٣) .

ولقد أضافت هذه الشروح بعض النظريات التى لم تكن
تتعلق بأرسطو مباشرة فالنفس عند ابن رشد (كما هى عند أرسطو
متعلقة ببعضها تعلق الصورة بالهوى ، ولكن هذه النفس الجزئية
غير خالدة فهى تفنى بفناء الجسد ، وبينما نجد أرسطو يؤكد فناء

(١) Hegel's lectures on the history of philosophy trans :
E. S. Haldane and others, Vol. tWo, London, 1968, p. 211.

(٢) أرسطو : علم الأخلاق . ص ١٣ من تصدير المترجم العربى .

(٣) أرنست رينان : ابن رشد والرشد به ترجمة عادل زعير . ط ١ عيسى
الياهو الطبعة القاهرة ١٩٥٧ ص ١٧٦ .

العقل الهبولى ، نرى ابن رشد على العكس منه . . . قد جعل من هذا العقل جوهرًا أزليًا فوق طور النفس لا يعتريه الفناء شأنه فى ذلك شأن العقول المفارقة والعقل الفعال (١) .

ورغم ان الفلسفة الاسلامية كانت قائمة على التعصب لأرسطو، وهذا رأى ابن سينا نفسه (ما يكون لنا ان نلتبس وراء ابن سينا مرجعاً للحكم فى الفلسفة الاسلامية . . . وجماع حكمه ان الفلسفة الاسلامية كانت فى غالب أمرها قائمة على العصبية لأرسطو وللمشائين) (٢) .

على ان ثمة فروق بين فلسفة ابن سينا وفلسفة ابن رشد ، وقد سبق الإشارة إليها فابن رشد يكاد يفسر أرسطو بمذاهب القدماء من الفلاسفة اليونانيين (وأكبر ما يميز ابن رشد عن سبقه ، ولاسيما ابن سينا ، وهو كيفية تصويره للعالم ، على انه عملية تغير وحدوث منذ الأزل) (٣) .

وتصور ابن رشد للعالم يتفق وتصور مذهب دمبرقريطس ، وهو المذهب الذى كان له أكبر الأثر فى نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام (على ان أهم المذاهب . . . أثرا فى العالم الاسلامى هو مذهب دمبرقريطس . . . والجانب الذى يهمنى من مذهب دمبرقريطس فى علم الكلام هو مذهبه الذرى » وجود مادة واحدة مركبة من أجزاء غير مجزأة تتحرك دائماً ومن اجتماعها تحدث المفردات فى الأجسام ،

-
- (١) د . عل سامى النشار ، د . محمد على أبو ريان : قراءات فى الفلسفة ج ١ ط ١ ١٩٦٧ . الدار القومية للطباعة . ص ٨٦٩ ، ٨٧٠ .
- (٢) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٤ . ص ٤٤ ، ٤٥ .
- (٣) ت . ج دى بور : تاريخ الفلسفة الاسلامية . ترجمة د . محمد عبد الهادى أبو ريان . ط ٣ مطبعة لجنة التأليف والترجمة ١٩٥٤ ص ٢٩٨ .

وبافتراقها تفنى ، وهكذا من الأبد الى الأبد من غير ان يكون لافتراقها
أو الاجتماعها حد نهاية ، ولا لتغير العالم نهاية (١) .

ومن كل ذلك يتضح لنا صدق نوايا لطفى السيد من ترجمته
مؤلفات أرسطو ، فالفلسفة العربية قد قامت على فلسفة أرسطو .
(فلا جرم ان آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقا مع مؤلفاتنا
الحالية ، والطريق الأقرب الى نقل العلم في بلادنا وتأقلمه فيها رجاء
ان ينتج في النهضة الشرقية مثل ما أنتج في النهضة
الغربية) (٢) .

وموضوع ما أنتجته فلسفة أرسطو في النهضة الغربية موضوع
واسع ومتشعب الجوانب ولكن يكفي ان تشير بصورة موجزة الى
دور اتباع أرسطو وابن رشد - الذين يسمون أحيانا بالرشديين
اللاتينيين - في تطوير الفلسفة الغربية فلقد استطاع سيجيه
البرياني (١٢٣٥ - ١٢٨٤) - وهو من جماعة المرشدين اللاتينيين
جامعة باريس - ان يستنتج من قول ابن رشد بأزلية العالم
(ان كل ماهيه فهي متحركة دائما ، وانه ليس بين الماهية والوجود
تمايز حقيقي) (٣) .

وهي نتيجة فلسفية كانت تتعارض مع اللاهوت . ويطور
وليم أوكام (١٢٩٥ - ١٣٤٩) استنتاج البرباني ويصل الى ان
(المعرفة الحسية واقعة على ما في الخارج من موجودات أو أحداث
جزئية ، فهي مطابقة للواقع ، والمعرفة العقلية واقعة من الجهة

(١) د* على سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ج ١ ط ٢ .
مشاة المعارف - الاسكندرية ١٩٦٢ ص ٧٢ .

(٢) لطفى السيد : قصة حياتي . ص ١٦٨ .

(٦) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ص ٢ دار
المعارف بمصر ص ١٨٨ .

الواحدة على طواهرنا الباطنة ، فهي أيضا مطابقة للواقع ، ومن
الجهة الأخرى على الجزئيات الخارجية من حيث وجودها وعدمه ،
والا لما استطاع العقل ان يؤلف القضايا التي حدودها
محسوسات (١) .

ومن هنا نصل الى بداية العالم التجريبي ، الذي يأخذ بصدق
التجربة الحسية وبقدرة العقل على معرفة العالم ، ويمثل « باكون »
Bacon هذه المرحلة في تطور الفلسفة الغربية .

ويشير الأستاذ العقاد الى تأثر سبينوزا (١٦٣٢ - ١٦٧٧)
بفلسفة أرسطو عن طريق شروح ابن رشد (ويقول النقاد من
الاسرائيلين وغيرهم ان سبينوزا الفيلسوف الاسرائيلي الكبير .
أخذ من موسى بن ميمون معاصرا ابن رشد ، وان موسى بن ميمون
أخذ من الفلسفة الرشدية ، ولاسيما الالهيات ، وما بعد
الطبيعة (٢) .

والواقع ان فلسفة ما وراء الطبيعة ، ومؤلف أرسطو فيها ،
هي هم المؤلفات التي تشغل الباحثين في نظرية المعرفة ، وذلك
لأنها دراسة للمبادئ العامة للوجود . وهي دراسة كانت تختلط
بدراسة المنطق والطبيعة عند أرسطو . ويشير لطفى السيد الى كتاب
أرسطو في علم ما وراء الطبيعة بقوله (وألف « فيما بعد الطبيعة »
كتابه الجليل (٣) .

ويقول في مقال نشر سنة ١٩٤٥ تحت عنوان « الفلسفة في
الآزهر » (أما اليوم فاننا نتكلم عن اله أرسطو وهو كما يرى ، فكرة

(١) المرجع نفسه ص ٢٠٩ .

(٢) العقاد : ابن رشد : ص ٥١ ، ٥٢ .

(٣) أرسطو علم الأخلاق ص ١٣ . من تقدير لطفى السيد .

لم يخلق شيئا ، ولا يعلم شيئا أصلا الا ذاته فهو يجهل هذا العالم وما فيه حتى دوران الكواكب ، وهو على هذا المحرك الأول الثابت الذى لا يتحرك والذى يتحرك اليه العالم بشوق . بل صرح فيما بعد الطبيعة بأنه ليس واحدا ولا متعددا ، وبأنه فوق العدد تنزيها له (١) .

ويلاحظ لطفى السيد (ان أرسطو لم يكن كغيره من الناس فى نوع خاص من العلوم دون سواه ، بل هو معلم فى الفلسفة ، معلم فى السياسة والاجتماع ، فهو كما لقبه العرب « المعلم الأول » على الاطلاق) (٢) .

ثم نراه يضيف (اما القواعد التى وضعها أرسطو لعلم السياسة فما زالت هى القواعد السائدة بين السياسة ، وهى القواعد التى يدرسها الآن طلبة العلوم السياسية فى الجامعات ونحن نسمع الآن كلمات الاتوقراطية ، والديمقراطية ، والدكتاتورية ، وهى كلها من تعبيرات أرسطو وابتداعة والسياسة عند أرسطو هى أشرف العلوم ، لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينة ليكون سكانها فضلا ، ومن هذا التعريف ترجع الى السياسة سائر العلوم ، أو كما قال أرسطو ان السياسة تبين ما هى العلوم الضرورية لحياة الممالك ، وما هى العلوم التى يجب ان يتعلمها السكان ، والى أى حد ينبغي ان يعلموها) (٣) .

ولقد ترجم لطفى السيد « كتاب الأخلاق لأرسطو فى سنة ١٩٢٤ » (وهذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب السياسة ، بل ان جانبا كبير منه يمهد لموضوع كتاب السياسة ٢ (٤) .

(١) لطفى السيد : المنتخبات . ج ٢ مطبعة المقطف والمقطف ١٩٤٥ . ص ٥٣ .

(٢) لطفى السيد : قصة حياتى ص ١٦٨ .

(٣) المرجع نفسه ص ١٦٩ .

(٤) المرجع نفسه ص ١٦٨ ، ١٦٩ .

وبدون ريب، فإن كتاب السياسة يمثل صورة من صور نشأة الديمقراطية وتطورها في الحياة اليونانية القديمة .

ولقد كان في نمو الديمقراطية المصرية إبان الثورة الشعبية المصرية في عام ١٩١٩ ، وما تبعها من تطورات سياسية أكبر الأثر في أن يترجم لطفى السيد كتاب السياسة لأرسطو . كما كانت في دعوة لطفى السيد للديمقراطية والحكم النيابي بعض آثار الفلسفة السياسية الأرسطية (أما الأثر الذي تركه أرسطو في تفكيره فيبدو بارزاً في دعوته للديمقراطية والحكم النيابي ونظرته العامة للأخلاق) (١) .

ولكن لطفى السيد لم يسلم بالقوانين الأخلاقية لأرسطو بصورة مطلقة . بل نراه ينتقد بعض جوانبها الذاتية ، أو قواعدها القائمة على الملاحظات الشخصية . (قال أرسطو « خلق بعض الناس ليكون حاكماً ، وخلق بعض الناس ليكون محكوماً » ولكننا نظنه أخذ هذه القاعدة من ملاحظته الشخصية لأخلاق قومه ، وأخلاق الآسيويين جيرانهم ، وهذه الملاحظة لا تكفي وحدها لتقريره قاعدة عامة ، مثل هذه القاعدة) (٢) .

ويرى لطفى السيد أن هذا الزعم الباطل هو أساس فلسفة الاستعماريين ، ومن ثم يوجه إليه نقده قائلاً : (وأن الذي يراجع ماضى العالم لا يجد أمة من الأمم المخلوقة للعبودية - كما يزعمون - إلا قاتلت عن حريتها . . . فالإنسان على الرغم من فلسفة الاستعماريين - حر بطبعه ميال إلى الحرية ، ميال إلى الترقى فيها إلى المثل الأعلى وأنه لا تفاوت بين أفراد الناس إلا في تقرير هذا

(١) د . حسين فوزى النجار : أحمد لطفى السيد . سلسلة اعلام العرب (٣٩) الدار المصرية للتأليف . ص ١٨١ .

(٢) لطفى السيد : المنتخب ج ١ دار النشر الحديث . القاهرة ١٩٣٧ ص ٥١ .

المثل الأعلى وفى سهولة الوسائل الموصلة إليه) (١) .

وهذه المبادئ التى تعترف بالطبيعة والخير للانسان ، قد استلهمها لطفى السيد من مبادئ الثورة الفرنسية الكبرى ، ومن فلاسفة حركة الاستنارة الفرنسية وخاصة من روسو . فلقد سلم (لطفى السيد بصحة الفكرة التى استلهمها من روسو والتى ترى ان الانسان بطبيعته صالح Good وحر Free وأن المجتمع السىء هو الذى يفسده ويستعيده عن طريق القواعد والأحكام الظالمة) (٢) .

- ٥ -

لقد كان أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد من مفكرى حركة الاستنارة فى الفكر المصرى الحديث ، وفى مرحلة من أدق مراحل التاريخ المصرى . وهى المرحلة التى ازداد فيها القهر السياسى الاقتصادى والفكرى للشعب المصرى . مرحلة الرأسمالية الاحتكارية ، التى حملت فى جوفها أيضا بذور حركات الثورة الشعبية . فالامبريالية على حد تعبير بعض نقادها السياسيين : عشية الثورة .

ولقد دفعت تلك المرحلة السياسية ، من الناحية الفكرية الى بعث التراث القومى العلمى والفلسفى . كما لفتت الأنظار الى أفكار حركة الاستنارة فى الثورات الأوروبية ، ولاسيما الثورة الفرنسية الكبرى ، التى نصبت « العقل » لأول مرة فى التاريخ البشرى كسلطة مطلقة .

(١) لطفى السيد : تأملات : تأملات من الفلسفة والأدب دار المعارف بمصر

ط ٢ ١٩٦٥ م ٦٢ .

(٢) Afaf Tolfiat — Sayyie : Egypt and Cromer, London, (٢) 1968, p. 182.

ولقد تزعم هذا الدور في مصر أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد
فعمل على بعث خير ما في التراث العربى من نزعة علمانية وعقلانية ،
وخاصة فلسفية أرسطو التى كانت الاساس الذى قام عليه صرح
الفلسفة الاسلامية والعلم العربى . كما عمل على استيعاب خير
ما في التراث الغربى من فكر المستنيرين الفرنسين : روسو
ومونتسكيو .

وعلى ذلك فان أفكار لطفى السيد (تعد أول تعبير متماسك
للأيدولوجية - الوطنية . Ideology of Nationalism من الناحية
السياسية والاجتماعية هى أيدولوجية تستمد أغلب مبادئها من
أرسطو) (١) .

على أن ثمة فروق بين الفكرة الوطنية عند لطفى السيد ، وبين
من سبقه من المفكرين المصريين الذين عرضنا لهم فى الصفحات
السابقة .

فلقد لمسنا عند الطهطاوى بعض عناصر تلك الفكرة .. ولكن
فكرة الوطنية عند الطهطاوى ، كانت وقتئذ لا تخرج عن حدود
الشعور بالرابطة الدينية .

ورغم ان الطهطاوى قد اتصل بفكر المستنيرين الفرنسين ،
ودعوتهم للديمقراطية ، الا انه عندما كان يفكر فى الديمقراطية
الفرنسية ، كان يفكر أيضا فى نظام الحكم الاسلامى ، وتمثلا فى
ذهنه مبادئ الشريعة الاسلامية حول نظام الشورى . وربما يرجع
ذلك الى طبيعة المرحلة التى عاشها الطهطاوى تحت نير الحكم المطلق
لمحمد على وأسرته .

(١) Afaf al sayyid., op. cit., p. 191.

كما نراه عندما يتحدث عن الاخاء في الوطن ، يرجع الى الاحاديث النبوية في الاستئناس على الاخاء في الدين ، فجميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على بعض لما بينهم من الاخوة الوطنية فضلا عن الاخوة الدينية .

ولكن رغم ذلك لا يمكن لنا أن نتجاهل بزوغ الفكرة الوطنية عند الطهطاوى . فلقد ظلت أفكاره تراوده في امكانية تطوير الشريعة الاسلامية نحو نظم للحكم السياسى تكون أقل استنادا من الحكم المطلق لمحمد على وأسرته مثلما كانت أفكاره تراوده في امكانية تفتح مشايخ الأزهر على العلوم العصرية .

كما سبق أن لمسنا عند زعيمى الاصلاح الدينى والفكرى فى الشرق : السيد جمال الدين الأفغانى ، والأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، بعض عناصر الفكرة الوطنية التى كانت تتضمن بعض الجوانب الاجتماعية والسياسية .

فلقد كانت حركة الاصلاح الدينى تعنى من حيث مضمونها العام دخول العالم الاسلامى فى مرحلة جديدة من التطور الاقتصادى والاجتماعى . وهى مرحلة كانت تتسم بالصراع العنيف بين الاقطاع الشرقى وبزوغ بعض عناصر النظام الرأسمالى فى البلاد الشرقية .

ولقد سارت خطة الاصلاح عند الأفغانى ومحمد عبده فى اتجاهين مختلفين ففي الوقت الذى ظل فيه الأفغانى يأمل فى توحيد العالم الاسلامى تحت زعامة دولة اسلامية عظمى ، يقف على قمتها زعيم مسلم ، اتجه الشيخ محمد عبده الى العمل على تقريب المسلمين من أهل التمدن الحديث ، فسمى فى ذلك بما نشره من فتاويه (المتعلقة بالربا ولبس القبعة ونحو ذلك مما يقرب المسلمين من الأمم

الأخرى ، ويسهل أسباب التجارة : (١) •

ففى الوقت الذى اتجه فيه الأفغانى نحو « الجامعة الإسلامية »
اتجه الامام محمد عبده نحو تقوية الرابطة الوطنية القائمة على أسباب
التجارة والقدم الاجتماعى •

والحقيقة ان محمد عبده لم يفقد فى يوم ما احساسه بالواقع
الاجتماعى المصرى فلقد كانت مشاعره الوطنية - وهو الفتى الفلاح
من قرية محلة نصر بالجيزة - متمزجة دائما بمشاعر وأحاسيس
الشعب المصرى • وكان يحس احساسا غامضا بأن مكاسب الطبقة
الوسطى المصرية أبان نهضتها فى سبعينات القرن الماضى ، سوف
تنتزع منها فى يوم ما لتعود الى الأغلبية الساحقة من الفلاحين
المصريين ، وهى الطبقة التى نشأ منها الأستاذ الامام وعاش بؤسها
وتعاستها ، وتقاسم معها آلامها وآمالها •

ولكن على الرغم من ذلك فلقد ظل الأستاذ الامام فى شك من
التمدن الأوروبى والحضارة الأوربية ، أو فى عملية نقلها وتطبيقها
على المجتمع المصرى ، خشية أن تفسد الحياة الصناعية طبيعة الانسان
القروى وقيمه •

أما الفكرة الوطنية عند لطفى السيد ، فانها تأخذ بالايمان
المطلق فى قيمة التمدن الأوروبى والحضارة الأوربية الحديثة •

وان كانت الفكرة الوطنية عند الأستاذ الامام الشيخ
محمد عبده ، تحمل فى - مضمونها بعض العناصر الاجتماعية • التى
تتعاطف مع أمانى الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى أى مع
الفلاحين المصريين •

(١) جرجى زيدان : بناء النهضة العربية ص ٨٥ •

فان الفكرة الوطنية عند لطفى السيد تحتوى على بعض العناصر الديمقراطية ، وهى فى مضمونها هذا ، نأى عنها المحتوى الاجتماعى فى كثير من الأحيان ، وهو المحتوى الذى كان وليدا فى الفكرة الوطنية عند الأستاذ الامام محمد عبده .

الا أن اعتراضا وجيها يجب علينا طرحه الآن ؟ وهو : كيف لنا أن نتحدث عن « الفكرة الوطنية » عند لطفى السيد ، والفكرة الوطنية ذات المحتوى الديمقراطى بصفة خاصة ؟ فى حين أن لطفى السيد ينتمى طبقيا الى الطبقة الوسطى المصرية ..

ولا يمكننا أن نكتفى فى الاجابة على هذا الاعتراض بالقول بما يسمى « الانتماء الفكرى » بمعنى أن لطفى السيد ، وان كانت حياته الاجتماعية تنتمى لأعماق الطبقة الوسطى المصرية الا أنه بحكم كونه مفكر ، قد استطاع أن يرتفع فوق حدود الأفق الضيق لتطلعات الطبقة الوسطى المصرية ، مدركا فى ذلك مسار الحركة التاريخية المصرية فى عموميتها . ولكن من أين جاء هذا الادراك للطفى السيد .

يرتبط ذلك بالفترة الحرجة فى تطور القضية المصرية ذاتها . وحى تلك الفترة التى دفعت الطبقة الوسطى المصرية الى أن تتخذ موقفا وطنيا فى بداية القرن العشرين فلقد حطمت الرأسمالية الاحتكارية البريطانية فى مصر ، كل أمل لتلك الطبقة فى القيام بنشاط اقتصادى أو سياسى مستقل داخل حدود وطنها . الأمر الذى أدى فى النهاية الى تحالفها مع بقية طبقات الشعب المصرى .

فلقد كانت الطبقة الوسطى المصرية تطمح فى القيام بدور القيادة فى النشاط الاقتصادى والسياسى فى المجتمع المصرى ولكن مجيء الرأسمالية الاحتكارية وقتئذ قد عمل على تخريب كل الصناعات الوطنية الناشئة . منتزعة من يدى الطبقة الوسطى زمام قيادة الاصلاحات الاقتصادية . وبالتالي زمام القيادة السياسية .

تطور الفكر ج ٢ - ١٩٣

ولقد أدت تلك الظروف السياسية الجديدة التي تحويل
الطبقة الوسطى المصرية والى تحويل ممثليها المفكرين الى التحالف
مع بقية طبقات الشعب المصرى للوقوف معا ضد السياسة
الاستعمارية البريطانية .

وعلى ضوء ذلك تستطيع أن تفهم بعض المواقف الليبرالية ،
وبعض التذبذبات ، بل وبعض التحالفات مع أشد العناصر الرجعية
عند رجال حزب الأمة . وذلك لاحساسهم بأن تحالفهم مع بقية
الشعب المصرى ، هو تحالف مرحلى ، قد ينتهى بانتهاء الاحتلال
البريطانى وسيطرته الاقتصادية والسياسية .

ولم يخلص من هذه الترددات الاقلية منهم ، وكان على رأس
تلك الأقلية ، أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد .

وهو أيضا لم يتخلص من تلك الترددات الا بصعوبة بالغة .
فاننا نكاد نلمس فى ردوده على كرومر ، الاعجاب بشخصيته الادارية
والاقتصادية ، والاعجاب بصور الديمقراطية الغربية الشكلية .

ولكن ما يضيق لطفى السيد من كرومر ، وهو تضيق كرومر
طريق نمو الطبقة الوسطى المصرية سواء فى حدود دائرة الموظفين
والمعلمين ، أو فى حدود دائرة نحو الصناعات المحلية ٠٠٠ الخ .

كما يقف لطفى السيد موقفا مترددا من حركة انشاء البنوك
والمصارف المالية، وهى بنوك كانت تحت سيطرة الاحتلال البريطانى،
وقد أنشأت أساسا لتحل محل « صندوق الدين » المصرى - الذى
الذى بعد الاتفاق الودى بين فرنسا وبريطانيا - فى استثمار الأموال
الأجنبية فى مصر استثمارا فاحشا ، فالبنك الزراعى كان يقدم
سلفاته الى الفلاحين بفائدة تصل الى تسعة فى المائة ، ورغم ذلك
خيل لطفى السيد أن فى ذلك ازالة للربا الفاحش عن عاتق صغار
الفلاحين .

كما كان لطفى السيد يعتقد فى بعض الأحيان ، ان ثمة آمان
وطنية وراء مواقف الخديو عباس ، فى الوقت الذى كانت فيه
جهود الخديو المصرى تتركز حول البحث عن مكان له فى السلطة
الفعلية للبلاد ، وهى السلطة التى انتزعها اللورد كرومر عنه .

ولكن رغم كل أوهام لطفى السيد فى الديمقراطية الليبرالية ،
تبقى له مكانته التى لا تتزعزع فى الدفاع عن الوطنية المصرية .
فهو الذى دافع عنها بعناد شديد ، لتقف حائلا فى وجه فكرة الجامعة
الاسلامية (*) أو الرابطة الاسلامية . وهى الفكرة التى لم يتخل
الأفغانى عنها قط ، والتى شك الامام محمد عبده فى قيمتها
الاجتماعية والسياسية .

كما وقفت الفكرة الوطنية عند لطفى السيد بنزعتهما
الديمقراطية ضد كل مخلفات القرون الوسطى ، فراحت تنادى بحماس
بالغ بحرية العقيدة الدينية ، كما تبنت الدعوة الى تحرير المرأة
الشرقية ، ولم تخش الفكرة الوطنية أو الأيديولوجية الوطنية عند
لطفى السيد ضياع الشخصية المصرية ، فالزمن كما يرى لطفى السيد
كفيل بأن يصبغ كل الواردات الأوربية المادية والمعنوية بالصبغة
المصرية .

هكذا راحت تلك الفكرة الوطنية عند لطفى السيد (تحارب
الجمود على الماضى فى امساك المرأة المصرية على اتباع المعروف فى
الماضى القريب ، بل تسهل لها العمل هى أيضا لمصلحتها ومصلحة
المجموع ، وان نأخذ أسباب القوة من التمدن الجديد ، طائعين
لاكارهين ، والزمان وحده كفيل بأن يصبغ الواردات الأوربية
بصبغتنا المصرية لاشئ من ذلك يأتى بالنتيجة التى يخاف عقلاؤنا
منها نتيجة أننا نفنى فى غيرنا ، نحن لا نفنى فى غيرنا أبدا ، ولكن

* Pan — islami:m.

قديماً يفنى فى حاضرتنا وحاضرتنا يفنى فى مستقبلنا كما هى سنة
التطور فى الوجود (١) •

ويبقى للفكرة الوطنية عند لطفى السيد الأمال فى (شعب
جديد ، يكون أقدر منا بصفاته على تحقيق أطماعنا القومية ، وعلى
هذا الجيل الحاضر أو الشعب الحاضر أن يسهل للجيل الآتى سبل
القوة وأسباب التطور ليتحقق صبغتنا القومية وهى مصر
للمصريين) (٢) •

(١) لطفى السيد : تأملات فى الفلسفة والأدب • ص ١٧٩ •

(٢) المرجع نفسه ص ٧٩ •

الفهرس

الموضوع	رقم الصفحة
١ - ظهور الفكر العربى الحديث فى مصر . . .	٣
٢ - حركة الاصلاح الدينى عند الافغانى ومحمد عبده	٦١
٣ - النزعة العلمانية عند المهاجرين الشوام . .	١٤٤
٤ - (١ -	١٦٢

